

प्राक्कथन

हिन्दी जगत् को महाकवि पुष्पदन्त के जीवन तथा काव्य-कला का सर्वप्रथम परिचय १९२३ ई० मे 'जैन साहित्य सशोषक' पत्रिका मे प्रकाशित स्व० नाथूराम प्रेमी के एक लेख द्वारा हुआ था । इसके पश्चात् प्रेमी जो तथा प्रो० (अब डॉ०) हीरालाल जैन ने कारजा (वरार) के जैन भण्डारो की खोज के परिणामस्वरूप अपभ्रंश के अन्य कवियों के साथ पुष्पदन्त की रचनाओं का भी परिचय प्राप्त किया । इनका विवरण १९२६ ई० मे रायवहादुर हीरालाल द्वारा सम्पादित मध्य प्रदेश तथा वरार मे खोज द्वारा प्राप्त पाण्डुलिपियों की सूची मे प्रकाशित हुआ । इन्ही विद्वानो से प्रेरणा लेकर डॉ० परशुराम लक्ष्मण वैद्य ने कारजा के भण्डारो तथा भण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पुष्पदन्त के ग्रंथो की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त कर १९३१ ई० मे जसहर चरिउ (यशोधर चरित्र) तथा १९३७-१९४१ ई० के बीच कवि के विशाल ग्रन्थ महापुराण को अत्यन्त परिश्रम के साथ सम्पादित करके प्रकाशित किया । कवि के तृतीय ग्रन्थ णायकुमार चरिउ (नागकुमार चरित्र) का प्रकाशन १९३३ ई० मे डॉ० हीरालाल जैन द्वारा हुआ । आगे चलकर अपभ्रंश के अन्य महाकवि स्वयंभू के पउम चरिउ का प्रकाशन मुनि जिनविजय जी तथा डॉ० हरिवल्लभ चुन्नीलाल भायाणी के सत्प्रयत्नो द्वारा हुआ । १९३६ ई० मे एल० ऑल्सडार्फ ने पुष्पदन्त के महापुराण की ८१ से ९२ तक की सधियों को रोमन अक्षरो मे हरिवशपुराण के नाम से हैम्बर्ग (जर्मनी) से प्रकाशित कराया ।

अपभ्रंश ग्रन्थो के साथ ही कुछ विद्वानो ने भारतीय आर्य भाषाओ के अन्तर्गत हिन्दी के विकास का अव्ययन करते हुए, उस पर पडे अपभ्रंश के प्रभाव की ओर भी सकेत किया है । इनमे पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, श्री राहुल साकृत्यायन, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा डॉ० नामवरसिंह उत्तरेखनीय हैं ।

अध्ययन को प्रेरणा

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ है । इसकी प्रेरणा सर्वप्रथम मुझे पूज्यवर दादा—कुँवर डॉ० चन्द्र-प्रकाश मिह (अधिष्ठाता, कला सहाय, जोधपुर विश्वविद्यालय) से प्राप्त हुई थी । यह बात अक्टूबर, १९५७ ई० की है । उस समय कुँवर जी ने महाकवि के असाधारण व्यक्तित्व तथा उनके विशाल काव्य का जो परिचय दिया था, उससे मैं अत्यधिक प्रभावित

हुआ। पश्चात् आदरणीय गुरुवर श्री अयोध्यानाथ शर्मा द्वारा उत्साहित होकर मैंने इस विषय पर कार्य करने का एक प्रकार से दृढ़ संकल्प कर लिया। यद्यपि उस समय अपभ्रंश से विशेष रूप से परिचित न होने के कारण भाषा-समस्या एक व्यवधान बनकर मेरे सम्मुख अवश्य उपस्थित हुई, परन्तु प्रोत्साहन तथा अध्यवसाय द्वारा मार्ग प्रशस्त होने में विशेष कठिनाई नहीं हुई।

प्रस्तुत अध्ययन का महत्त्व

सिद्धों के दोहा-कोष तथा चर्यापदों के अतिरिक्त हिन्दी में अपभ्रंश की मूल रचनाओं का प्रायः सर्वथा अभाव है। स्वयंभू, पुष्पदन्त, घनपाल, अब्दुल रहमान आदि कवियों की जो भी रचनाएँ सम्पादित हुई हैं, वे सबकी सब अग्नेजी भूमिकाओं-टिप्पणियों के साथ अहिन्दी क्षेत्रों की हैं। इधर १०-१५ वर्षों में हिन्दी के कुछ अध्येताओं ने अपने शोध-प्रबंधों में अपभ्रंश भाषा एवं साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन अवश्य किया है। इनमें डॉ० नामवर सिंह का 'हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग' तथा डॉ० हरिनश कोछड़ का 'अपभ्रंश साहित्य' विशेष द्रष्टव्य हैं, परन्तु हिन्दी में अद्यावधि अपभ्रंश विषयक जो भी कार्य हुआ है, वह उसके विपुल साहित्य की दृष्टि से नगण्य ही कहा जाएगा। अतः हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि करने तथा हिन्दी-संसार को कबीर, सूर, तुलसी आदि कवियों की भाँति स्वयंभू, पुष्पदन्त, अब्दुल रहमान जैसे कवियों से परिचित कराने के लिये उनकी मूल रचनाओं तथा उनके जीवन एवं काव्य-कला सम्बन्धी समीक्षात्मक ग्रन्थों का प्रणयन आवश्यक है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध इस अभाव की आशिक पूर्ति करने का प्रयास मात्र है और यही उसका महत्त्व भी है।

प्रबन्ध की रूपरेखा

समस्त शोध-सामग्री विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत १० अध्याय में विभाजित की गई है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

विषय-प्रवेश के रूप में प्रथम अध्याय में अपभ्रंश परम्परा का विवेचन है। इसमें अपभ्रंश विषयक प्रारम्भिक उल्लेखों से लेकर उसकी विभिन्न संज्ञाएँ, भाषा की सामान्य विशेषताएँ एवं अपभ्रंश साहित्य के क्षेत्र तथा उसके विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई हैं।

दूसरे अध्याय में कवि की समसामयिक परिस्थितियों का अध्ययन किया गया है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति के वर्णन में विशेष रूप से १०वीं शताब्दी के भारत की दशा एवं राष्ट्रकूट तथा परमार राजाओं के प्रभाव का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा की गयी है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थिति में उस समय के रीति-रिवाजों, वेश-भूषा, सानान्य विश्वास, नारी का न्यान आदि का विवेचन है। दूसरे

प्रकार आर्थिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। कवि के ग्रन्थों से उपलब्ध तथ्य भी यथास्थान सम्मिलित कर दिए गए हैं।

तीसरे अध्याय का सम्बन्ध कवि के जीवन-वृत्त से है। इसमें अन्तर्साक्ष्य के आधार पर कवि के विभिन्न नाम, माता-पिता, जीवन के अभाव आदि का परिचय प्रस्तुत किया है। चौथे अध्याय में कवि की रचनाओं का सामान्य परिचय देते हुए, उनकी रचना-शैली तथा वर्ण्य-विषय का संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया गया है।

कवि की रचनाओं पर पुराणों का अत्यधिक प्रभाव है। प्रबन्ध के पाँचवें अध्याय में उस प्रभाव के विभिन्न रूपों का परीक्षण किया गया है।

प्रबन्ध के छठे अध्याय का उद्देश्य जैन धर्म तथा कवि के काव्य में उसके स्वरूप का परिचय देना है। इसमें जैन धर्म की प्राचीनता, उसका विकास एवं भारत में उसके प्रचार का विवरण है। कवि के काव्य में प्राप्त जैन दर्शन तथा उसके द्वारा किए गए अन्य मतों के खण्डन का विवेचन भी इसी में है।

सातवाँ अध्याय कवि के वस्तु-वर्णन का परिचय कराता है। इसमें प्रकृति, युद्ध, देश-नगर, विलाप आदि विभिन्न वर्णनों को उद्धरण देते हुए स्पष्ट किया गया है।

आठवाँ अध्याय कवि की भाव-व्यञ्जना के सम्बन्ध में है। इसमें शान्त के रस-राजत्व के साथ कवि द्वारा प्रस्तुत अन्य रसों का विश्लेषण है। नवें अध्याय में कवि के अलंकार-विधान, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, उक्ति-वैचित्र्य, छन्द-योजना तथा भाषा सम्बन्धी विशेषताओं का विवेचन है।

प्रबन्ध के दसवें तथा अन्तिम अध्याय में पुष्पदत्त के साथ अपभ्रंश के कुछ प्रमुख जैन कवियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इनमें कवि के पूर्व तथा परवर्ती दोनों ही प्रकार के कवि हैं। परवर्ती कवियों पर पुष्पदन्त के प्रभाव की, परस्पर साम्य रखने वाले काव्यांशों को प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया गया है। कवि के प्रधान ग्रन्थ महापुराण में ६३ महापुरुषों का चरित्रांकन है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में भी यत्र-तत्र उनके उल्लेख आए हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से परिशिष्ट में उनकी तालिका दे दी गई है।

कृतज्ञता-ज्ञापन

शोध-प्रबन्ध की विषय-सामग्री का सकलन करने में महाराज सयाजी विश्व-विद्यालय, वडोदा के प्राच्य विद्या-विभाग से मुझे सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिए मैं उसके निदेशक डॉ० बी० जे० साडेसरा का अत्यन्त आभारी हूँ। लखनऊ तथा

सागर विश्वविद्यालयों के ग्रन्थागारों से भी मैंने समय-समय पर लाभ उठाया है। जैन धर्म सम्बन्धी अनेक बातों का परिचय प्राप्त करने के लिए मुझे अजमेर तथा आबू के मदिरो में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ के मुनियों-विद्वानों ने कृपापूर्वक विविध तथ्यों से अवगत कराया। अहमदाबाद के प्रज्ञाचक्षु श्री मुखलाल सिंघवी तथा बड़ौदा के श्री लालचन्द भगवानदास गांधी के सत्परामर्शों से भी मैं लाभान्वित हुआ हूँ। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध के प्रणयन में मुझे कतिपय अन्य अधिकारी विद्वानों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार की सहायता एवं सम्मति-सुभाव प्राप्त हुए हैं। इनमें श्री अयोध्यानाथ शर्मा, श्री नाथूराम प्रेमी, श्री राहुल साकृत्यायन, डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, डॉ० ए० एम० घाटगे, श्री अगरचन्द नाहटा तथा डॉ० हरिवंश कोछड़ प्रमुख हैं। इन सभी महानुभावों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। साथ ही इन्दुजी के प्रति भी मैं उपकृत हूँ, जिनके सत् सहयोग से लेखन-कार्य सम्पन्न हो सका। सकलित सामग्री को व्यवस्थित करने तथा टिप्पणियाँ-अनुक्रमणिका आदि तैयार करने में श्री राकेश, एम० कॉम०; सुश्री शशि, एम० ए०; कु० मधुलिका, चि० प्रकाश तथा चि० विनोद ने मुझे सराहनीय सहयोग दिया है।

अन्त में मैं अपने प्रेरणा-स्रोत आदरणीय दादा-कुंवर डॉ० चन्द्र प्रकाशसिंह जी का पुनः उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ, जिनके पाण्डित्यपूर्ण सदृशं तथा सौहार्दपूर्ण सम्मति-सुभावों द्वारा यह प्रबन्ध-लेखन सम्भव हो सका। इस सम्बन्ध में लखीमपुर, बड़ौदा तथा उनके ग्राम पैसिया (जिला सीतापुर) आदि स्थानों में महीनों मुझे उनके निकट वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस काल में अपनी अत्यधिक व्यस्तता की अपेक्षा वे सदा स्नेहपूर्वक मेरी पाण्डुलिपियों को देखते अथवा सुनते एवं आवश्यक निर्देशादि देते रहते। उनके सान्निध्य में मुझे जिस पारिवारिक स्नेह का परिचय मिला, उसे विस्मरण नहीं किया जा सकता। साथ ही मैं श्रद्धेय डॉ० नगेन्द्र जी के प्रति भी परम कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अनुग्रहपूर्वक इस ग्रंथ की भूमिका लिखने की कृपा की है। ग्रंथ के मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए मैं आगरा अखबार प्रेस के मुद्रक श्री खुवाजा लियाकत हुसैन एवं चिन्मय प्रकाशन, जयपुर के संचालक श्री ताराचन्द वर्मा को धन्यवाद देता हूँ। अपभ्रंश भाषा की कठिनाई के कारण प्रकृत-सम्बन्धी कतिपय भूलों को, आशा है, विज्ञ पाठक क्षमा करेंगे।

कटक : उत्कल प्रदेश

महाशिवरात्रि,

संवत् २०२४ वि०

—राजनारायण पाण्डेय

विषय-सूची

भूमिका	....	(अ)
प्राक्कथन	....	(इ)

अध्याय : १

अपभ्रंश-परम्परा की पृष्ठभूमि	...	१-२६
------------------------------	-----	------

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश-प्रारम्भिक निर्देश, भाषा के रूप में विकास, आभीर-गुर्जर जातियों का योग, साहित्यिक रूप-धारण, अपभ्रंश का क्षेत्र, अपभ्रंश के भेद, अपभ्रंश की सजाएँ, अपभ्रंश भाषा की विशेषताएँ, स्वर तथा व्यंजन-व्यंजियाँ, पद रचना, कारक, सर्वनाम, वातु रूप ।

अपभ्रंश साहित्य का संक्षिप्त परिचय, जैन अपभ्रंश साहित्य, जैन मुक्तक साहित्य, जैनतर अपभ्रंश साहित्य ।

अध्याय २

कवि को समसामयिक परिस्थितियाँ	..	३०-४६
------------------------------	----	-------

राजनीतिक परिस्थिति (७ वीं से १० वीं शताब्दी तक) — परमार —
राष्ट्रकूट,

सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थिति — संस्कार तथा रीति
रिवाज, वेशभूषा, सामान्य विश्वास, आमोद-प्रमोद, कलाओं
का उत्कर्ष, नारी का स्थान, शिक्षा-कृषि, वाणिज्य तथा
व्यवसाय ।

आर्थिक स्थिति :

धार्मिक परिस्थिति — ब्राह्मण, बौद्ध, इस्लाम ।

साहित्यिक परिस्थिति — संस्कृत की प्रधानता, प्राकृत तथा
अपभ्रंश ।

अध्याय : ३

कवि का जीवन-वृत्त	..	५०-५४
-------------------	----	-------

जीवन-वृत्त की सामग्री, कवि का नाम, कवि द्वारा स्वयं अपने नाम
तथा विशेषणों का प्रयोग, माता-पिता, जाति तथा गोत्र,
वासस्थान — मान्यखेट, शरीर तथा वेष-भूषा, स्वभाव,
जीवन के अभाव तथा सघर्ष, कवि का सम्प्रदाय, कवि
की प्रतिभा तथा बहुज्ञता, कवि के आश्रय-दाता : भैरव
राज, महामात्य भरत, गृहमन्त्री नन्न, कवि का समय ।

अध्याय : ४

कवि की रचनाएँ—उनका परिचय तथा वर्ण्य-विषय ... ८५-१०३
कवि की प्रामाणिक रचनाएँ, रचना शैली, ग्रंथ परिचय तथा
वर्ण्य-विषय ।

महापुराण—कथा स्रोत, महापुराण-लक्षण, महाकाव्यत्व,
वर्ण्य-विषय (आदि पुराण, उत्तर पुराण)

चरित काव्य—परम्परा, रचना शैली ।

गायकुमार चरित—सामान्य परिचय, कथानक ।

जसहर चरित—सामान्य परिचय, कथानक ।

अध्याय : ५

पौराणिक प्रभाव

.... १०४-११६

पुराणों का महत्त्व, प्रभाव, कवि के ग्रंथों पर पौराणिक प्रभाव

१—पौराणिक रचना-शैली तथा कवय-रुद्धियों का प्रभाव—

पुराण-लक्षण, अतिरजना तत्व, कथानक वैशिष्ट्य, पात्र-
नियोजन, अन्य पौराणिक रुद्धियाँ ।

२—पौराणिक पात्रों एवं कथानकों का ग्रहण—

(अ) पात्र राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, हनुमान, कृष्ण,
त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश), इन्द्र, काम, यम, कुबेर,
शेष आदि ।

(आ) पौराणिक कथानकों का ग्रहण

१. विस्तृत कथानक

२. सक्षिप्त कथानक

३. अन्य कथानकों के उल्लेख

अध्याय : ६

जैन धर्म तथा कवि के काव्य में उसका स्वरूप १२०-१५३

जैन धर्म की प्राचीनता, साम्प्रदायिक विकान, दिगम्बर, श्वेताम्बर;
यापनीय सम्प्रदाय, भारत में जैन-धर्म का प्रसार, कवि के
काव्य में जैन-दर्शन और सिद्धान्त पदार्थ, तत्व मीमांसा,
कर्म-सिद्धान्त, आचार मीमांसा, नश्वर जगत्, जित-भक्ति,
अहिंसा, पर्यत खंडन, (वंदिक, साक्ष्य, चावीक, नैरात्म्य
वाद, क्षणिकवाद, कौलाचार, श्वेताम्बर जैन)
जन्मांतरवाद ।

(ओ)

अध्याय ७

वस्तु-वर्णन

१५४-१८७

प्रकृति-वर्णन, देश-नगर वर्णन, युद्ध-वर्णन, मनोविनोद-वर्णन, सवाद,
विलाप-वर्णन, नखशिख-वर्णन ।

अध्याय ८

कवि की भाव-व्यजना

१८८-२२५

रस सिद्धान्त, कवि की रसानुभूति, शान्त का रसराजत्व, वीर रस,
रौद्र रस, भयानक रस, वीभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस,
हास्य रस, शृ गार रस, वात्सल्य रस ।

अध्याय ९

कवि का कला-पक्ष

२२६-२७७

अलंकार विधान, वस्तु वर्णन, कार्य-व्यापार चित्रण, भाव-चित्रण,
घटना चित्रण, लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे, उक्ति-वैचित्र्य, कवि
की छन्द योजना

१. कडवक के आदि के छंद

२ कडवक के मध्य भाग के छंद

३ कडवक के अन्त के घत्ता छंद

कवि की भाषा की कतिपय विशेषताएँ ।

अध्याय १०

पुष्पदत्त तथा अन्य जैन कवि

२७८-२८५

जिनसेन तथा पुष्पदत्त, स्वयंभू तथा पुष्पदत्त, मुनि कनकामर तथा यश —
कीर्ति ।

परिशिष्ट

(ब) त्रिपष्टि महापुरुषो की नामावली

२८६-२८८

(आ) सहायक ग्रंथ सूची तथा पत्र-पत्रिकाएँ

२८९-२९४

नामानुक्रमणिका

२९५-३००

ग्रंथानुक्रमणिका

३०१-३०४

अपभ्रंश-परंपरा की पृष्ठभूमि—

संस्कृत—भारतीय साहित्य का आदि रूप हमें वैदिक साहित्य (२००० वि० पू० से १००० वि० पू०) में प्राप्त होता है, जिसके अन्तर्गत वेदों की संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् आदि आते हैं। इस साहित्य में तत्कालीन जन-भाषा का ही रूप निहित है। कालान्तर में उसी का प्रौढ तथा कला-समन्वित रूप पाणिनि (वि० पू० ७ वीं शताब्दी) द्वारा परिष्कृत हो साहित्यिक संस्कृत के रूप में परिनिष्ठित हुआ। आगे वही रामायण, महाभारत सरीखे प्रबन्ध-काव्यों में प्रस्फुटित होता हुआ अश्वघोष, कालिदास, भार्ग्वि, माघ, वाण आदि कवियों का रचनाओं में चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुआ।

प्राकृत—वैयाकरणों द्वारा निरूपित सिद्धान्तों की कठोर सीमाओं में बंध कर साहित्यिक संस्कृत जन-भाषाओं से पृथक् हो गयी। उधर सतत प्रबहमान जन-भाषा सामान्य रूप से विकसित होती हुई प्राकृत भाषाओं के रूप में प्रकट हुई। यह समय विक्रम से लगभग ६०० वर्ष पूर्व का था इसी समय प्राचीन वेद-ब्राह्मणों की मान्यताओं की प्रतिक्रिया-स्वरूप वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध ने क्रमशः जैन तथा बौद्ध धर्म के रूप में अपने-अपने सिद्धान्त प्रतिपादित किये। ये दोनों ही महापुरुष तत्कालीन जन-जागरण के अग्रदूतों के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने जन भाषा प्राकृत में उपदेश दिये आगे चलकर अशोक की धर्मालपियाँ तथा शिलालेख भी उसी में उत्कारण कराये गये। देश-भाषा के रूप में प्राकृत का यह विकास विक्रम की प्रथम शताब्दी तक होता रहा। परन्तु उसके पश्चात् प्राकृत भी साहित्यिक रूप धारण करने लगी तथा आचार्यों ने उसे सिद्धान्तिक रूढियों में बाँधना प्रारम्भ कर दिया।

वररुचि के व्याकरण-ग्रन्थ प्राकृत-प्रकाश में प्राकृत के चार भेद महाराष्ट्री, मागधी, शौरसेनी तथा पेशाची बतलाये गये हैं। हेमचन्द्र ने इनमें चूलिका पेशाची तथा अपभ्रंश और मम्मिलित कर दिये।^१ आगे चलकर ये पट्टभाषाएँ बड़ी प्रसिद्ध हुईं।^२

(१) कुमारगल चरित, हेमचन्द्र, प्रकाशक-भंडारकर ग्रोरियटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना (१९३६) पाद टिप्पण पृ० ६३५

(२) मख के श्री कठ चरित में पट्टभाषाओं का इस प्रकार उल्लेख किया गया है—
प्राकृत संस्कृत मागधी पिशाच भाषाश्च शौरसेनीच
पण्डो अत्र भूरिभेदो देश विदोपाद्पञ्चश । ० । १२

यद्यपि समस्त बौद्ध सिद्धान्तिक साहित्य पालि में ही लिखा गया है, किन्तु किसी प्रदेश विशेष से उसका सम्बन्ध निश्चितरूप से ज्ञात न होने के कारण, संभवतः प्राकृत-भाषा-भेद-निरूपणा में उसे स्थान न मिल सका ।

जिस प्रकार बौद्धों ने अपने सिद्धान्त ग्रंथों के लिये पालि को अपनाया, उसी प्रकार जैनो ने अर्ध-मागधी प्राकृत में अपने सिद्धान्तग्रन्थों की रचना की । अर्ध-मागधी के प्रति जैनो का विशेष अनुराग होने का प्रधान कारण यह था कि उनके विश्वास के अनुसार भगवान महावीर ने अपने उपदेश इसी भाषा में दिये थे ।^१ जैनो के द्वादशांग, द्वादशोपांग, दश पइण्ण, छ खेदसुत्त, चार मूलसुत्त आदि शास्त्रीय ग्रन्थ अर्ध-मागधी के ही हैं । परन्तु जैन सिद्धान्तेतर साहित्य मुख्यतः महाराष्ट्री तथा शौरसेनी प्राकृत में ही लिखा गया है । कुछ विद्वान इन दोनों को पृथक् भाषाएँ न मान कर एक ही भाषा की दो शैलियाँ मानते हैं ।^२ हरिभद्र की समराइच्च कहा (८ वीं शताब्दी वि०) के पद्य-भाग में महाराष्ट्री तथा गद्य-भाग में शौरसेनी का प्रयोग हुआ है । परन्तु यह निश्चित है कि प्राकृतों में महाराष्ट्री को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ।^३ विमलसूरि का पउम चरिय (वि० स० ६०), हाल शातवाहन (वि० प्रथम शताब्दी) की सप्तशती, प्रवरसेन (वि० ५ शताब्दी) का सेतुवध, वाकपतिराज का गउडवहो, हेमचन्द्र का कुमारपाल चरित (वि० १० शताब्दी) तथा राज शेखर (वि० १० शताब्दी) की कपूर् मजरी महाराष्ट्री प्राकृत की प्रमुख रचनाएँ हैं । गुणादय की वृहत्कथा पैशाची प्राकृत में रची बतलाई जाती है ।

प्राकृत में जैन तथा बौद्ध धर्मों के आश्रय से जहाँ हमें विशाल धार्मिक साहित्य प्राप्त होता है, वहाँ उसमें शुद्ध साहित्यिक रचनाएँ भी प्रचुर सख्या में उपलब्ध हैं । वास्तव में इन्हीं साहित्यिक रचनाओं के आधार पर प्राकृत को समृद्धशाली समझा गया है । इनमें प्रबध-काव्य, नाटक, कथा-साहित्य, मुक्तक काव्य आदि सभी कुछ है । इन्हीं रचनाओं की विभिन्न परंपराओं ने भावी अपभ्रंश साहित्य को अत्यधिक प्रभावित किया । उदाहरणार्थ प्राकृत के राम-काव्य पउम चरिय (विमल सूरि) की कथा वस्तु को अपभ्रंश में स्वयंभू के पउम चरित में ग्रहण किया गया है । प्रवरसेन के सेतुबंध महाकाव्य की अलकृत शैली का प्रभाव भी स्वयंभू, पुण्यवंत, धनपान आदि अनेक अपभ्रंश कवियों में देखा जा सकता है । इसी प्रकार कथा-साहित्य में गुणादय

(१) भगवच सं अद्धभागही ये भासाये धम्मं

आइक्खयं चा विमणं अद्धभागही भासा । हिन्दी साहित्य का बृहत् इति० नागः
पृ० २८६ पर उद्धृत

(२) वही, पृ० २६३

(३) महाराष्ट्राध्यायं भाषा प्रकृतं प्रकृतं विदुः । काव्यादर्श, दन्डी, १३४

की वृहत्कथा, जो दुर्भाग्य से अनुमलब्ध है, अपभ्रंश के भविसयत्त कहा, सिरिपंचमी कहा आदि काव्यो का प्रेरणा-स्रोत मानो जाती है।^१

कवियो तथा विद्वानो को आदर को पात्री होने के कारण प्राकृत मे विपुल साहित्य रचा गया। वैयाकरणो ने सस्कृत की भाँति उसे भी व्याकरण के कठिन नियमो मे बद्ध करना प्रारम कर दिया। ईसा को छठवीं शताब्दी तक आते-प्राते वह जन-सामान्य की भाषा से पृथक् होकर शुद्ध साहित्यिक भाषा बन बैठी। प्राकृत की इस पद-प्रतिष्ठा के कारण ही जन-भाषाओ मे से अपभ्रंश को सम्मुख आने का अवसर प्राप्त हो गया।

अपभ्रंश—

प्रारम्भिक निर्देश—अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ, विकृत, व्युत् अथवा भ्रष्ट है। प्राकृत-काल मे सस्कृत शब्दो के जो रूप जन-विभाषाओ मे तद्भव होकर प्रचलित थे, विद्वानो की दृष्टि मे सामान्यत वे अशुद्ध या भ्रष्ट माने जाते थे। इन्ही अपाणिनीय शब्दो को अपभ्रंश सज्ञा दे कर विद्वानो ने उन शब्दो के प्रति अपने हीन दृष्टिकोण का परिचय दिया।^२

अपभ्रंश का प्राचीनतम निर्देश भर्तृहरि (५वीं शताब्दी ई०) ने सग्रहकार व्याडि के मत का उल्लेख करने हुए, अपने वाक्य पदीयम् मे किया है।^३ सग्रहकार व्याडि का समय पतजलि (२ शताब्दी ई० पू०) से भी पूर्व का है, क्योंकि महाभाष्य मे उनका उल्लेख प्राप्त होता है।^४

भर्तृहरि के इस प्रमाण के आधार पर अपभ्रंश को प्राचीनता का निश्चय अधिक सगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि स्वयं सग्रहकार का कोई प्रामाणिक गद्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। परन्तु इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ई० पू० को दूसरी शताब्दी से भी पूर्व अपभ्रंश शब्द का प्रयोग अवश्य होता था। इसका प्रमाण पतजलि का महाभाष्य है, जिसमे सर्व-प्रथम स्पष्ट रूप से अपभ्रंश शब्द अपाणिनीय शब्द-रूपो के लिये प्रयुक्त हुआ है। महाभाष्यकार ने सोदाहरण समझाया है कि गौ जैसे तत्सम शब्द सावु शब्द हैं। इसके गात्री, गोणी, गोता,

(१) हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास, भाग १, पृ० ३०६

(२) हिन्दी काव्य-धारा, राहुल, भूमिका पृ० ५ तथा हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा, पृ० ६३।

(३) वाक्यपदीयम्, वार्तिक, काण्ड १, कारिका १४८।

(४) महाभाष्य, किलहान, भाग ३ पृ० ३५६।

गोपोतलिका आदि जन-सामान्य मे प्रचलित रूप अपशब्द या असाधु शब्द है ।^१

पतंजलि की इस उक्ति मे तत्कालीन विद्वत्समाज का इन शब्दो के प्रति दृष्टि-कोण स्पष्ट परिलक्षित होता है । परवर्ती आचार्यों ने भी स्वमत-स्थापन मे इन्ही उदाहरणो का प्रयोग किया है ।^२ गो के लिये बगला मे गावी तथा सिन्धी मे गौगी शब्द अभी तक प्रचलित हैं ।

भरत मुनि (ई० १-२ शताब्दी) के समय मे व्यवहृत लोक-भाषाओ मे अपभ्रंश शब्द प्रचुर मात्रा मे प्रचलित हो गये थे । उन्होने तत्कालीन शब्दो का वर्गीकरण करते हुए उन्हें तीन वर्गो मे विभाजित किया है, यथा तत्सम, तद्भव तथा देशी ।^३ ये तद्भव अथवा विभ्रष्ट शब्द ही अपभ्रंश शब्द हैं । भर्तृहरि ने संस्कार-हीन शब्दो को^४ तथा दण्डी (७ वी शताब्दी ई०) ने शास्त्र मे संस्कृत से इतर शब्दो को अपभ्रंश कहा है ।^५

उक्त विवेचन का सारांश यह है कि २ शताब्दी ई० पू० के समय, तद्भव शब्दो के रूप मे, तत्कालीन भाषाओ मे जो प्रगतिशील तत्व प्रकट होने प्रारम्भ हुए, विद्वानो की अस्मिन्वि के अनुकूल न होने के कारण वे अपभ्रंश सज्ञा से संबोधित किये गये । इस प्रकार आरम्भ मे शब्दो के लिये ही अपभ्रंश का व्यवहार हुआ, भाषा मे उसका प्रयोग बाद की बात है ।

भाषा के रूप मे विकास—

ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर लगभग चौथी-पाँचवी शताब्दी तक के काल मे अपभ्रंश की विभिन्न विशेषताएँ तत्कालीन लोक-भाषाओ के साथ-साथ चलती रही । इस समय तक विद्वान् वग प्रायः संस्कृतेतर भाषा के लिये प्राकृत तथा संस्कृतेतर शब्दो के लिये अपभ्रंश का ही निर्देश करते थे । अपभ्रंश नाम को किसी पृथक् भाषा का अस्तित्व अभी तक नहीं था परन्तु नाट्यशास्त्र से विदित होता है कि साहित्यिक अपभ्रंश की

(१) भूयासोअपशब्दाः अल्पीयासः शब्दा इति । एकस्यैव शब्दस्य बहुवोअपभ्रंशाः तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गौणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयो-अपभ्रंशाः । महाभाष्य, १ । १ । १

(२) प्राकृत लक्षणम् (चठ) २ । १६—गौर गावी । सिद्धहेमशब्दानुशासन, ८ । २ । १७४, पृ० ४६७

(३) नाट्यशास्त्रम्, १० । ३

(४) वाक्यपदीयम्, काण्ड १, कारिका १२८

(५) शास्त्रे तु संस्कृतादन्यदपभ्रंशतमोदितम् । काव्यादर्श १ । ३६

उकार बहुलत्व की विशेषता पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषाओं में अवश्य विद्यमान थी ।^१ भरत मुनि ने छंदों के उदाहरणों के लिये जो काव्यांश उद्धृत किये हैं, उनमें भी उकार के अतिरिक्त सज्ञा, सर्वनाम, उच्च स्वार्यिक प्रत्यय, तुकान्त आदि अपभ्रंश भाषा की अन्य विशेषताएँ प्राप्त होती हैं ।^२ डॉ० पी० एल० वेंच ने भी घम्पपद (ई० पू० १ शताब्दी से १ शताब्दी ई०), ललित विस्तर (४-५ शताब्दी ई०) आदि बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख उकारान्त नाम और आख्यात शब्दों का आरंभ ध्यान आकर्षित किया है ।^३ आभीर तथा गुर्जर जातियों का योग—

अपभ्रंश भाषा के उत्कर्ष में आभीर-गुर्जर जातियों ने महत्वपूर्ण योग दिया है । महाभारत से प्रमाणित होता है कि ई० पू० दूसरी शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों में गोपानक और घुमरुड आभीर जाति फैली हुई थी ।^४ इसके अतिरिक्त काठियावाड़ में प्राप्त सन् १८१ ई० के महाश्वेता स्तूप के अभिलेख, नासिक के सन् ३०० ई० के अभिलेख, सन् ३६० ई० के समुद्रगुप्त के प्रयाग के लौह-स्तम्भ के लेख तथा जाम इलियाद, एन्गोवेन आदि विद्वानों के प्रयाग के आचार पर यह सिद्ध किया गया है कि ई० पू० का कुछ शताब्दियों से लेकर ८-९ शताब्दी तक के समय में काठियावाड़, राजस्थान, गुजरात खानदेश आदि प्रदेशों में दूर-दूर तक आभीरों का आधिपत्य रहा है ।^५ भरत मुनि ने आभीरों द्वारा बोली जाने वाली जिस भाषा का संकेत किया है,^६ वह अपभ्रंश ही है । आगे चलकर दण्डी ने भी काव्य में आभीरों आदि को भाषा को अपभ्रंश कहा है ।^७

अपभ्रंश के प्रसार में गुर्जर जाति को भी महत्व दिया जाता है । इतिहासकार लिखते हैं कि ईसा के छठी शताब्दी में गुजरात तथा भडोच के प्रदेशों पर

(१) हिमवत् सिन्धु सौवीरान् ये अन्य देशान् समाश्रिता.

उकार बहुला तेषु नित्य भाषा प्रयोजयेत् । नाट्यशास्त्र, १७ । ६२

(२) मोरुल्लउ नच्चन्तउ, महागमे समत्तउ

हेउ हतुंरोइ जोग्हउ, णिच्च, णिप्पहे एह्वचद्ध । नाट्यशास्त्र, अ० ३२-

(३) हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, भूमिका पृ० ८-९

(४) डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका वर्तमान रूप ईसा की पाचवी शताब्दी में पूर्ण हो चुका था । (हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० १६८)

(५) वही, पृ० २४

(६) विवरण के लिए देखिये—हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २७-२८

(७) आभीरोक्ति शावरी स्यात् द्राविडो द्रविडादिषु । नाट्यशास्त्र, १७-५५

(८) आभीरादि गिर काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृता । काव्यादर्श, १-३६

गुर्जरो का अधिकार हो गया था ।^१ अपनी शक्ति तथा संगठन के बल पर गुर्जरो ने धीरे-धीरे समस्त पश्चिमी भारत में अपनी स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ कर ली थी । इन्हीं के कारण उस क्षेत्र का नाम गुजरात प्रसिद्ध हुआ । इन्होंने अपभ्रंश को पर्याप्त संरक्षण दिया । अद्यावधि उपलब्ध होने वाला अधिकांश अपभ्रंश साहित्य गुजरात के पाटण, अहमदाबाद आदि स्थानों तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्रों के ग्रंथागारों से प्राप्त हुआ है ।

इस प्रकार आभीर-गुर्जर आदि जातियों के प्रश्रय एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से उत्तरी तथा पश्चिमी प्रदेशों में अपभ्रंश एक लोक-प्रिय भाषा बनने में समर्थ हुई । पश्चात् दण्डी के समय तक आते-आते वह सामान्य स्तर से ऊँचे उठकर काव्य-भाषा तक बन गई । उसका क्षेत्र भी विस्तृत हो गया ।

साहित्यिक रूप-धारण—

ईसा की तृतीय शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक का समय अपभ्रंश के निर्माण में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस काल में एक ओर प्राकृत भाषाएँ साहित्यिक रूढ़ियों में बद्ध होकर जन-सामान्य से दूर हो रही थी । दूसरी ओर अपभ्रंश अपनी लोक-विशेषताओं के साथ साहित्य-रंगमंच पर पदार्पण करने का उपक्रम करती रही । संक्षेप में यह अपभ्रंश का उदयकालीन समय था, अतः संस्कृत-प्राकृत के ग्रन्थों में यत्र-तत्र अपभ्रंश के अंशों को देखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त उसकी कोई स्वतन्त्र रचना नहीं प्राप्त होती । कालिदास के विक्रमोवशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छन्द प्राप्त होते हैं, जिनमें राजा पुरुखा की विक्षिप्तावस्था के उद्गार हैं । इसकी भाषा पर प्राकृत का स्पष्ट प्रभाव है ।^२

हाँ० तगारे ने अपभ्रंश की कुछ प्रवृत्तियों को विमल सूरि के पठम चरिय तथा बौद्ध गाय-साहित्य में भी पाये जाने वा सकेत किया है ।^३ इसके अतिरिक्त भरतमुनि के नाट्यशास्त्र (३२ वें अध्याय) में उद्धृत कुछ काव्य-अंशों में अपभ्रंश

(१) श्री डी० आर० भंडारकर तथा ए० एम० टी० जैक्सन के मत, हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २६ पर उद्धृत ।

(२) उदाहरणार्थ यह छन्द देखिए—

मइं जणिमं मिअलोमणि णिमिअरु कोइ हरेइ ।

जाव गण एव तडि सामलो धाराट्ट वरिसेइ ।

द्रष्टव्य है कि इसी आधार पर डॉ० मुनीति कुमार चाट्टुर्ग्या साहित्यिक अपभ्रंश का प्रारम्भ ४०० ई० से मानते हैं । डॉ० आर्सेन और हिन्दी, पृ० ११७ ।

(३) हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश, मूनिक्का पृ० १ ।

की कतिपय विशेषताएँ प्राप्त होनी हैं।^१ इससे स्पष्ट होता है कि विद्वानों का ध्यान प्राकृत के साथ ही अपभ्रंश की ओर भी जाने लगा था तथा उसे भा काव्य-रचना के उपयुक्त समझा जाने लगा था।

लगभग इसी समय के (६ ठो शताब्दी) बलभी-नरेश घरसेन (द्वितीय) ने एक लेख में अपने पिता गुहसेन को सस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश तीना भाषाओं में काव्य-रचना करने में प्रवीण बतलाया है।^२ इसी काल के प्राकृत वैयाकरण चण्ड^३ तथा सस्कृत आलंकारिक भामह भी^४ अपभ्रंश को काव्योपयोगी भाषा मानने हैं। महाराज हर्ष के समकालीन महाकवि वाण ने भी हर्ष चरित में अपभ्रंश का मकेत किया है।^५

निष्कर्ष यह है कि छठी-सातवीं शताब्दी तक अपभ्रंश काव्य-रचना के लिये उपयुक्त माना जाने लगी तथा उसमें साहित्य-निर्माण भी होने लगा। परन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि अभी तक उसे अशिष्टों को भाषा ही समझा जाता रहा। दण्डी के आभीरादिगिर से अपभ्रंश के विषय में तत्कालीन विद्वत्समुदाय के मनोभावों का परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वाङ्मय के चार भाग—सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा मिश्र करने के उपरान्त, शास्त्रीय ग्रन्थों में असस्कृत भावों को अपभ्रंश सजा दी है।^६

दण्डी के पश्चात् अपभ्रंश की लोकप्रियता के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। रघु ने पट्ट भाषाओं में अपभ्रंश की गणना भी की है।^७ कुवलयमालाकार उद्योतन सूरि (७७८ ई०) ने अपभ्रंश को काव्य की वह शैली मानी है, जिसमें प्राकृत और सस्कृत दोनों की शैलियों का मिश्रण हो, जिसमें सस्कृत-प्राकृत पदों की तरंगों का रिगण हो एवं जो प्रणय-कोप से युक्त कामिनी के आलाप की भाँति मनोहर हो।^८

(१) हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० १६।

(२) सस्कृत प्राकृत-अपभ्रंश भाषा त्रय प्रतिबद्ध प्रबंध रचना निष्पण्तरात करण।

(हिस्टारिकल इस्क्रिप्शन आफ गुजरात, जी० वी० आचार्य, स० ५०)

(३) प्राकृत लक्षणम्, ३।३।३७। (४) काव्यालंकार, १।१६।२८।

(५) दोहाकोश, राहुल, पृ० ७। (६) काव्यादर्श, १।३२।

(७) प्राकृत सस्कृत मागध पिशाच भाषाश्च औरसेनीच।

पट्टोअत्र भूरिभेदो देश विशेषाद्अपभ्रंश। काव्यालंकार २।१२।

(८) ता कि अवहस होइइ। तं सकक्य पाय उभय सुद्धासुद्ध पद्य समतरंग रगत वगिर .....पणयकुविय पिय मारिण रिण नमुत्ताव सरिस मणोहर।

अपभ्रंश काव्यत्रयी, लालचन्द्र भगवानदास गाधी,

पृ० ६७-६८।

इससे स्पष्ट होता है कि ८वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की ध्वनियों तथा पदों का रूप स्थिर नहीं हो सका था। वह मुख्यतः शौरसेनी प्राकृत का आधार लेकर चल रही थी।

१०-१२ वीं शताब्दी का समय अपभ्रंश के चरम उत्थान का काल है। इस काल में न केवल अपभ्रंश के उत्तमोत्तम साहित्य का ही निर्माण हुआ है, वरन् उसे राजाश्रय भी प्राप्त हुआ। राजशेखर ने काव्यमीमांसा (१० वीं शताब्दी) में राज-सभाओं में संस्कृत-प्राकृत के कवियों की श्रेणी में अप० कवियों के बैठने का निर्देश किया है। इसी प्रसंग में वे कवियों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के मनुष्यों के बैठने की व्यवस्था भी बतलाते हैं। उनके अनुसार अपभ्रंश के कवियों के साथ चित्रकार, जौहरी आदि मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को स्थान दिया जाता था।^१

परन्तु सामान्य जन-समुदाय से सम्बन्धित रहते हुए भी, अपभ्रंश तत्कालीन साहित्यिक क्षेत्र में आदर की दृष्टि से देखी जाने लगी थी। अब वह आभीरी अथवा अशिष्टों की भाषा न होकर शिष्ट-समुदाय की भाषा बन गई। पूर्वी बौद्ध प्राकृत व्याकरणकार पुरुषोत्तम (११ वीं शताब्दी ई०) अपभ्रंश को शिष्टों की भाषा स्वीकार करता है।^२ जिनदत्त (१२०० ई०) की विवेक-विलासिता (८।१३१) तथा अमरचन्द्र (१२५० ई०) की काव्य-कल्पलता-वृत्ति (पृ० ८) में भी अपभ्रंश को इसी प्रकार गौरवान्वित किया गया है। इस समय तक अपभ्रंश भाषा का पूर्ण परिष्कार भी हो चुका था जिसकी उपेक्षा न कर सकने के कारण हेमचन्द्राचार्य को संस्कृत-प्राकृत का व्याकरण रचने के पश्चात् अपभ्रंश के व्याकरण की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। यह व्याकरण सिद्धहेमशब्दानुशासन के अष्टम अध्याय में है।

अपभ्रंश का क्षेत्र—

भरतमुनि ने जिस उकार बहुला भाषा के हिमवन्, निन्धु, लीवीर आदि पश्चिमोत्तर प्रदेशों में प्रयुक्त होने का उल्लेख किया है, विद्वानों के मत से वह अपभ्रंश से मिलती-जुलती भाषा थी।^३ यह भाषा आभीरों की स्थानीय बली के रूप में प्रचलित थी। कालांतर में जब आभीरों का प्रभुत्व काठियावाड़, राजस्थान, मालवा तथा पश्चिम-दक्षिण के प्रदेशों तक बढ़ा, तब अपभ्रंश का क्षेत्र भी उन्हीं के साथ साथ विस्तृत होता गया। राजशेखर का कथन है कि जिन प्रदेशों में आभीर प्रबल थे, वहाँ के निवासियों की प्रधान भाषा अपभ्रंश ही थी। जहाँ गौड़ अथवा

(१) काव्य मीमांसा, पृ० ५४-५५।

(२) हिस्टारिकल ग्रानर आफ अपभ्रंश, पृ० २।

(३) हिन्दी साहित्य की मूलिका, पृ० २३।

वगाल के निवासी संस्कृत में तयालाट या गुजरात के प्राकृत में विशेष रचि रखते थे, वहाँ मरुभूमि, टक्क और भादानक के लोग अपभ्रंश का प्रयोग करते थे।^१ उसने यह भी कहा है कि सुराष्ट्र तथा त्रवण (मारवाड) में जन-सामान्य अपभ्रंश ही बोलते थे।^२ यहाँ मरुभूमि का अभिप्राय राजस्थान से तथा टक्क का सिंधु एव विपाशा के मध्यवर्ती क्षेत्र से है। भादानक को स्थिति विवाद-ग्रस्त है। एन० एल० डे महोदय भागलपुर से नी मील दक्षिण में स्थित भदरिया को भादानक मानते हैं, जबकि डॉ० उदय नारायण तिवारी पश्चिमोत्तर प्रदेश में उसे टक्क के आस-पास का कोई स्थान बतलाते हैं।^३ हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के अनुसार यह बुन्देलखंड में कोई स्थान था।^४ जो हो, पर इतना तो निश्चित है कि राजशेखर के समय में यह कोई प्रसिद्ध स्थान रहा होगा।

वस्तुतः १० वीं शताब्दी तक अपभ्रंश किसी क्षेत्र विशेष का भाषा न रह कर प्रायः समस्त भारत (सुदूर दक्षिण को छोड़कर) को साहित्यिक भाषा थी। हा, यह अवश्य है कि इतने अघक क्षेत्र-विस्तार के कारण उसमें स्थानीय भेदों का होना स्वाभाविक ही था। तो भी उस समय पश्चिमी अपभ्रंश (शौरसेनी) को टकसाली भाषा माना जाता था। इसी बात पर बल देते हुए डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने पूर्व के कवियों द्वारा पश्चिमी अपभ्रंश में कविता करने की परम्परा को बहुत बाद तक चलती रहने का उल्लेख किया है।^५ पूर्व-पश्चिम को अपभ्रंश में अभेद स्थापित करते हुए श्री मोदी ने दक्षिण की अपभ्रंश को भी पश्चिमी अपभ्रंश के अनुरूप बतलाया है। इस प्रकार वे गुजरात के हेमचन्द्र, मान्यखेट (दक्षिण) के पृष्पदन्त तथा वगाल के दोहाकोशो एव चर्यापदो के रचयिता सरह, कण्ह आदि बौद्ध सिद्धों की अपभ्रंश को एक ही कोटि का होना सिद्ध करते हैं।^६

अपभ्रंश को इतनी तीव्र गति से देश के विशाल भू-खंड की भाषा बनाने का सर्वाधिक श्रेय तत्कालीन राजाओं को है। अघावधि उल्लेख अपभ्रंश रचनाओं के अध्ययन में प्रतीत होता है कि पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में दिगम्बर जैन

(१) काव्य नीमासा, पृ० ५१।

(२) वही, पृ० ३४।

(३) हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, भारतो भंडार प्रयाग (स० २०१२), पृ० १२२।

(४) हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० २५।

(५) ओरिजिन एण्ड डेवल्पमेंट ऑफ वगाली लेग्ज, भूमिका पृ० ६१।

(६) हेमचन्द्र नु अपभ्रंश, पुष्पदन्त नु अपभ्रंश अने दोहाकोश नु अपभ्रंश एक ज अपभ्रंश छे।

अपभ्रंश पाठावली, श्री मधुसूदन चिमनलाल मोदी, भूमिका पृ० १८।

तथा पूर्व में बौद्ध-सिद्ध अपभ्रंश के प्रधान उन्नायक थे। अपभ्रंश के इस उन्नयन में जिन राजाओं ने महत्त्वपूर्ण योग दिया, उनमें राष्ट्रकूट अग्रणी थे। १० वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के पश्चात्, गुजरात अपभ्रंश का केन्द्र बना। पाटण के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल ने अपभ्रंश को पर्याप्त प्रश्रय दिया। उधर पूर्व में पाल राजाओं ने उसे संरक्षण दिया।

अपभ्रंश के इस बहु प्रदेशीय उत्थान में मध्य देशवर्ती कान्यकुब्ज साम्राज्य ने कोई सहयोग नहीं दिया। ११-१२ वीं शताब्दी में वहाँ प्रतापी गण्डवालो का आधिपत्य था, परन्तु वे संस्कृत के प्रेमी थे। श्री हर्ष जैसे संस्कृतज्ञ उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे।

कश्मीर में संस्कृत तथा कश्मीरी भाषाओं में लिखे तबसार्, लल्लावाक्यादि कुछ शैव-सिद्धान्त के ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं, जिनमें यत्र-तत्र अपभ्रंश के पद्य भी हैं।^१ इससे प्रतीत होता है कि अपभ्रंश का प्रभाव कश्मीर तक पहुँच गया था। इसके अतिरिक्त मुलतान में अब्दुल रहमान (११ वीं शताब्दी) ने, आसाइय में मुनि कनकामर (१०६५ ई०) ने, मिथिला में विद्यापति ने, घारा में देवसेन (१३३ ई०) ने एवं ग्वालियर में रङ्घू (१५-१६ वीं शताब्दी) ने अपभ्रंश काव्य-रचना की।

अपभ्रंश के भेद—

क्षेत्र-विस्तार के कारण अपभ्रंश की एक रूपता में अनेक रूपता होना स्वाभाविक ही है अतः विद्वानों ने उसके विविध भेदों की चर्चा की है, रुद्रट^२ तथा विष्णुधर्मोत्तर के कर्त्ता ने^३ देश-भेद के आधार पर अप० के अनेक रूपों के होने का निर्देश किया है। प्राकृतानुशासन (पुरुषोत्तम कृत, १२ वीं शताब्दी) में अप० के तीन भेदों का उल्लेख है, ये हैं—नागरक, ब्राह्मण तथा उपनागरक। शारदा तनय (१३ वीं शता०) ने नागरक ग्राम्य तथा उपनागरक भेद गिनाए हैं।^४ इसी प्रकार नमिसावु ने उपनागर, आभीर एवं ग्राम्य तथा मार्कण्डेय (१७ वीं शताब्दी) ने नागर, उपनागर तथा ब्राह्मण के उल्लेख किये हैं।^५ पुरुषोत्तम तथा मार्कण्डेय के भेद प्रायः एक से हैं। मार्कण्डेय ने

(१) अपभ्रंश साहित्य डा० हरिवंश कोछड़, पृ० ४४।

(२) पण्डित भूरिभेदो देश विशेषादपभ्रंशः। काव्यालंकार, २। १२

(३) देश भाषा विशेषेण तस्यान्तो नैव विद्यते। विष्णुधर्मोत्तर, ३।३

(४) भाव प्रकाशन, प्रकाशक-प्रो. रिचर्ड रिस्चर्न इन्स्टीट्यूट, बटौदा, १९३० पृ० ३१०

(५) काव्यालंकार टीका, २।१२ तथा प्राकृत सर्वस्व, ७

अपभ्रंश के २७ प्रभेदों को भी गिनाया है।^१ परन्तु विद्वानों ने उनमें से अनेक को मान्य नहीं समझा।^२

अपभ्रंश के भेदों में नागर प्रमुख है। इसकी उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि यह पंजाब के ठक्क अथवा टक्क प्रदेश की बोली ठक्की की एक शाखा, जो गुजरात की ओर गई और अहमदाबाद के नगर बदनगर में प्रतिष्ठित हुई, से विकसित हुई थी। नगर से ही नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति भी मानी जाती है। इसके पक्ष वर्णों को शौरसेनी के अनुसार मृदुल बनाया गया।^३ आगे चलकर नागर तथा शौरसेनी में कोई भेद न रहा।

कुछ आधुनिक विद्वानों ने भी अप० के क्षेत्रीय विभाजन किये हैं। डॉ० याकोबी ने उपलब्ध रचनाओं के स्थान को आधार मान कर, उसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी चार भेद किये हैं।^४ डॉ० तगारे का विभाजन भी वैसा ही है, परन्तु उन्होंने उत्तरी अपभ्रंश को स्वीकार नहीं किया।^५ डॉ० तगारे ने पश्चिमी अपभ्रंश में जिन १५ कवियों की रचनाओं को स्थान दिया है, उनमें कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक (चतुर्थ अंक), जोइ दु (६-१० शताब्दी) के परमार्थ प्रकाश तथा योगसार, रामसिंह (१० वीं शताब्दी) का पाहुड दोहा, घनपाल की भविसयत्तकहा, हरिभद्र (११५९ ई०) का सनत्कुमार चरिउ, हेमचंद्र (११७१ ई०) के सिद्ध हेमशब्दानुशासन तथा कुमारपाल चरिउ के अपभ्रंश छंद प्रमुख हैं। दक्षिणी अप० में पुष्पदत्त के महापुराण आदि और कनकामर मुनि (९७५-१०२५) के करकडु चरिउ हैं। पूर्वी अप० के अतर्गत कण्ह तथा सरह के दोहाकोश आते हैं। डॉ० तगारे ने इन अप० की व्याकरण-संबंधी विशेषताओं को भी स्पष्ट किया है। परन्तु कुछ विद्वानों ने इन विशेषताओं को स्थानगत न मानकर शैलीगत मानना श्रेयस्कर समझा है।^६

डॉ० नामवर सिंह के अनुसार अप० का दक्षिणी-पश्चिमी भेद मौलिक नहीं है। उनका कथन है कि घनपाल की भविसयत्त कहा, जिसे पश्चिमी अप० की रचना कहा गया है तथा पुष्पदत्त का महापुराण, जो दक्षिणी अप० के अतर्गत है, की रचना एक ही परिनिष्ठित अप० में हुई है। दोनों रचनाओं में जो अंतर है वह रचयिता भेद-

(१) ब्राह्म, लाट, वैदर्भ, उपनागर, नागर, वर्वर, अवन्य, पाचाल, टाक्क, मालव कंकय, गौड, ओठ, वैवपश्चात्य, पाड्य, काण्टि, काच, ब्राविड आदि

(२) हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० ३७

(३) नागरी प्रचारिणी पत्रिका, स० २००८ पृ० १०३

(४) सनत्कुमार चरिउ, भूमिका

(५) हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश, पृ० १६-२०

(६) देखिए-हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० ३६

के कारण है ।^१ परन्तु वे चर्यापद मे पूर्वी अप० की विशेषताएँ मानते है । इस प्रकार डॉ० सिंह के मत से अप० के पश्चिमी और पूर्वी दो क्षेत्रीय भेद थे, जिनमे पश्चिमी अप० परिनिष्ठित थी तथा पूर्वी अप० उसकी विभाषा मात्र थी ।^२

डॉ० तगारे के वर्गीकरण को लेकर अन्य मत भी रखे गये हैं । डॉ० भोला शंकर व्यास ने इस वर्गीकरण मे भाषा वैज्ञानिक सिद्धान्तो का अभाव बतलाते हुए उसे अमान्य ठहराया है । उनका निश्चित मत है कि १२ वी शताब्दी तक साहित्य मे केवल एक ही भाषा का माध्यम चुना जाता रहा है, और वह थी-शौरसेनी (या नागर) अपभ्रंश ।^३ पूर्वी अप० के सवन्ध मे उनका कथन है कि दोहाकोशो अथवा चर्यापदो की भाषा मे ऐसी कोई विशेषता नही प्राप्त होती, जो उसे मागधी प्राकृत का पुत्री सिद्ध कर सके । इसके विपरीत उसमे शौरसेनी के परवर्ती लक्षण अधिक हैं ।^४

वस्तुतः रचना विशेष के स्थान को आधार मानकर भाषा का वर्गीकरण करना सगत नही प्रतीत होता । कारण कि रचयिता परिस्थिति-वश जब चाहे स्थान-परिवर्तन कर सकने है । इस प्रकार एक ही कवे अपनी कुछ रचनाएँ एक प्रदेश मे तथा कुछ दूसरे प्रदेश मे कर सकता है । यदि स्थान के आधार पर उसकी भाषा का वर्गीकरण किया जाये, तो उनकी विभिन्न प्रदेशों को रचनाएँ विभिन्न भाषाओ के अंतर्गत धार्येंगे, जो उचित नही । इस दृष्टि से अप० के क्षेत्रीय भेद करना युक्ति-सगत नही जान पडता । दूसरी बात यह है कि अपभ्रंश-काल मे भाषा-भेद इतना अधिक न था, जितना आधुनिक काल मे है । वास्तविकता यह है कि पश्चिम को शौरसेनी अप० ही उस समय की स्टैण्डर्ड भाषा थी । कवियो में चाहे वे पूर्व के रहे हा अथवा दक्षिण के, सबमे मान उसी भाषा का था । डॉ० चाटुर्चर्चा का भी यही मत है । वे कहते है कि अप० काल मे पूर्व के कवियो ने शौरसेनी अप० का प्रयोग किया है तथा अपनी विभाषा का वृद्धिकार किया है । पश्चिमी अप० मे रचना करने की परंपरा बहुत बाद तक चलती रही है ।^५

निष्कर्ष यह है कि शौरसेनी अप० ही उस काल की एक मात्र साहित्यिक भाषा थी, जो स्थानीय विशेषताओ के अन्तर मे गुजरात से बंगाल तक तथा कश्मीर से मान्यखेट तक काव्य मे प्रयुक्त होती थी । डॉ० वावूराम सक्सेना तो उसे केवल काव्य-

(१) हिन्दा के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० ४०

(२) वही, पृ० ४२

(३) हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ३१२

(४) वही, पृ० ३१७

(५) ओरिजिन एण्ड डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज, पृ० ६१

भाषा ही नहीं बरन् तत्कालीन जन सामान्य के अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार का माध्यम भी मानते हैं।^१ उसका प्रारम्भिक रूप विक्रमोर्वशीय में तथा परिनिष्ठित रूप हेमचन्द्र के दोहों में प्राप्त होता है।

अपभ्रंश को सजाएँ—

सामान्य जन-समुदाय की विभाषाओं से विकसित होने वाली भाषा, साधारण-तया देश-भाषा ही समझी जाती है। यही देश-भाषा अपनी समसामयिक साहित्यिक भाषा से प्रेरणा प्राप्त कर अनुकूल परिस्थितियों अथवा निज की प्रवृत्तियों के आग्रह से निरन्तर विकास करती रहती है। इसी क्रम से कालांतर में नवीन भाषाओं का सृजन होता है। छादम् से सस्कृत, सस्कृत से प्राकृत तथा प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का उदय इसी प्रकार हुआ है। परन्तु सभी नवीन भाषाएँ अपने समय की साहित्यिक भाषाओं की अपेक्षा लोक-मानस के अधिक निकट होने के कारण दीर्घकाल तक देशी नाम से ही सवोचित की जाती हैं। सस्कृत तथा प्राकृत को पहले देशी ही कहा जाता था।^२ आगे चलकर अपभ्रंश को भी वही सजा प्राप्त हुई। प्रायः सभी अप० कवियों ने अपनी भाषा को देशी ही कहा है।

स्वयंभू ने पउम चरित को भाषा को देशी बतलाया है।^३ पुष्पदत्त अपने लघुत्व-प्रदर्शन में जहाँ देशी के अज्ञान का संकेत करते हैं, वहाँ उनका अभिप्राय अपभ्रंश भाषा से ही है—

एण हामि वियक्खणु एण मुणमि लक्खणु छद्दु देसि एण वियाणमि । मपु० १।८

सकल विधि विज्ञान काव्य के रचयिता नयनदी (११ वीं शताब्दी) ने भी आत्मनिवेदन में देशी का उल्लेख किया है—

अलकार सल्लक्खण देसि छद्द एण लक्खेमि सत्यातर अन्थमद ।^४

इनके अतिरिक्त अपभ्रंश के पद्मदेव (१० वीं शताब्दी), विद्यापति, लक्ष्मण देव, पादलिप्त आदि कवियों ने भी अपनी भाषा को देशी ही कहा है।^५

(१) मध्यदेश का भाषा विकास-लेख । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५० अंक १-२

(२) हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० ७-८

(३) देशी भाषा उभय तद्गुज्जल । पउम चरित, १।२।४

(४) अपभ्रंश साहित्य, पृ० १७६ से उद्धृत

(५) क—व्याकरण देसि सद्दथ गाढ । पासणाह चरित (पद्म देव)

ख—देसिल वअना सब जन मिट्ठा । कौतिलता, पृ० ६

ग—एण सक्कउ पायउ देस भास । रोमिणाह चरित (लखण देव), १।४

घ—पालत्तएण रइया वित्थरओ तह व देसि वयरोहि । पाहुड दोहा, भूमिका पृ० ४१-४२

(पादलिप्त-तरंग बती कथा)

—हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास से उद्धृत, पृ० ३१५

इससे स्पष्ट है कि अपभ्रंश के कवियों को अपनी भाषा के लिये अपभ्रंश सजा की अपेक्षा देशी कहना अधिक रुचिकर लगना था। स्वयंभू तो और आगे बढ़ कर उसे गामिल्ल भास—ग्राम्य भाषा तक कह देते हैं—

छुडु होन्तु सुहासिय वयणाय
गामिल्ल भास परिहरणाइ ।

(पद्म चरित १।३।११)

इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए आगे तुलसी भी अपनी ग्रामीण भाषा में लोक-अंगल-कारिणो राम-कथा की रचना करने का उल्लेख करते हैं—

भनित भदेस वस्तु भलि वरणी
राम कथा जग मंगल करणी ।^१
अन्यत्र भी—

श्याम सुरभि पयविशद अति गुणद करहिं तेहि पान ।
गिरा ग्राम सिय राम यश गावहिं सुनहिं सुजान ।^२

लोक भाषा की सरलता तथा अपेक्षणीयता आदि गुणों के कारण, प्रत्येक युग के प्रतिनिधि कवियों ने उसी में काव्य करना अधिक श्रेयस्कर समझा।

अपभ्रंश काल में जहाँ लोक-भाषा के हेतु देशी शब्द का प्रयोग होता था, वहाँ हिन्दी के युग में उसे भाषा कहा गया। कवीर ने भाषा को बहता नीर कहा है—

कविरा सस्कृत कूप जल भासा बहता नीर

तुलसी तो अनेक स्थलों पर मानस को भाषा में रचित होने की चर्चा करते हैं।^३ केशव ने रामचन्द्रिका के विषय में भी ऐसा ही उल्लेख किया है।^४

देशी के अतिरिक्त, अपभ्रंश के लिये अन्य सजाओं का प्रयोग भी मिलता है।

{१} राम चरित मानस (रामनारायण लाल, १९२५) पृ० १४

{२} वही, पृ० १५

{३} भासा भणित मोरि मति भोरी ।

स्वान्तः सुत्ताय तुलसी रघुनाय गाया भाषा निदधमति मजुल माउनीति ।

(मानस, बालकांड ७)

{४} उपज्यो तेहि कुल मदमति शठकदि केशवदास, रामचंद्र की चंद्रिका भाषा श्री प्रकाश ।

(रामचंद्रिका, प्रथम प्रश्न ५)

उद्योतन सूरि की कुवलयमाला कहा^१ तथा पुष्पदत्त के महापुराण मे^२ अवहस एव श्रीचन्द्र के रत्न करड शास्त्र नामक आचार ग्रन्थ में अवभस^३ शब्द का प्रयोग हुआ है ।

हेमचन्द्राचार्य के पश्चात् अपभ्रंश के लिये अवहट्ट का ही निर्देश सामान्यतः प्राप्त होता है । अवहठ, अवहट्ठ, अवहट आदि अवहट्ट के ही रूप हैं । सदेश-रासक^४ में अवहट्ट, वर्णरत्नाकर^५ में अवहठ, कीर्तिलता^६ में अवहट्ठ तथा प्राकृत-पंगलम्^७ में अवहट शब्द प्रयुक्त हुए हैं ।

अपभ्रंश भाषा की विशेषताएँ—

भारतीय आर्य भाषाओं की शृंखला में अपभ्रंश का स्थान एक ओर प्राकृत तथा दूसरी ओर हिन्दी आदि आधुनिक आर्य-भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में है । यह ऐसा मध्य-स्थल है, जहाँ भाषा में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं । उसकी व्याकरण सम्बन्धी अनेक मान्यताएँ ढीली पड जाती हैं । भाषा सश्लिष्ट से विश्लिष्ट हो जाती है और उममें सरलीकरण की प्रवृत्ति प्रधान रूप से दिखाई देती है ।

सामान्यतः अपभ्रंश की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ—अप० स्वर-ध्वनियाँ प्राकृत ध्वनि-समूह के ही अनुरूप हैं, परन्तु उनमें परिवर्तन की प्रवृत्ति प्राकृत की अपेक्षा अधिक मिलती है । उदाहरण के लिये अप० के शब्दों में अन्तिम स्वर को अनिवार्यतः ह्रस्व कर दिया जाता है, यथा लेह (लेखा), पावज्ज (प्रवज्या) आदि । इसी प्रकार उपान्त्य स्वर क बनाए रखना, प्राकृत से आये शब्दों में आदि अक्षर को सुरक्षित रखना, शब्दों के मयुक्त व्यंजन में एक को रखकर पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ करना आदि अप० की अन्य विशेषताएँ हैं ।

१) ता कि अवहस होइइ । अपभ्रंश काव्यत्रयी (लालचन्द भगवानदास गाधी)
भूमिका पृ० ६७

(२) मन्कउ पायउ पुगु अवहसउ । मपु० ५।८।६ ।

(३) दोह्य उवदाह्य अवभंसहि । रत्नाकरड, अपभ्रंश साहित्य पृ० ३५१ से उद्धृत

(४) अवहट्ट-सकृप पाइयमि पेमाइयमि भासाए । सदेश रासक, प्रथम प्रक्रम, ६

(५) पुनू काइनन भाट सस्कृत पराकृत अवहठ पैशाची शौरसेनी मागधी छडु भासाव तत्वज्ञ ।

(वर्णरत्नाकर, कल्लोज ६ पृ० ४४)

(६) कीर्तिलता, पृ० ६

(७) प्रकृतपंगलम् (वंशीधर टोका) गाथा ।

अप० में ऋ स्वर अ, इ, उ अथवा रि में परिवर्तित हो जाता है, यथा-रिक्ख (ऋष), रिसि (ऋषि) आदि ।

प्राकृत के शब्दों में एक साथ दो या अधिक स्वर-ध्वनियाँ सामान्यतः जाती हैं, जैसे-आआस (आकाश) । परन्तु अप० में दो स्वर-ध्वनियों के स्थान पर य श्रुति आ जाती है, यथा-आयास । आगे चलकर यह प्रवृत्ति सर्वत्र दिखाई देती है ।

अप० में व्यजन-ध्वनियों के परिवर्तन के नियम बहुत कुछ प्राकृत के ही अनुरूप हैं; यथा स्वर मध्यग क्, त्, प् का ग्, द्, ब् तथा ख् थ् फ् का घ् ष् भ् हो जाता है । उदाहरण के लिये मरगय (मकरत), समिदि (समिति), गारवइ (नरपति) आदि शब्द देखे जा सकते हैं । परन्तु अप० काव्यों में इस नियम का सर्वथा प्रयोग नहीं किया गया । शब्दों के मध्य में व्यजन-ध्वनि लुप्त होकर केवल उसके साथ की स्वर-ध्वनि ही शेष रह जाती है, जैसे-लोइय (लौकिक) । कही विच्छेद के डर से उसके स्थान पर य अथवा व आ जाता है, यथा-अयाल (अकाल), वयण (वदन), ख्व (रूप) । कही व्यजन को बोमल भी कर दिया जाता है, जैसे-पुष्कयत (पुष्पदत), कडि (कटि), भडारा (भट्टारक), चिलाअ (किरात) आदि । शब्दों के मध्यवर्ती ख, घ, थ, फ, घ, भ, प्रायः ह हो जाते हैं ।

अप० के शब्दों के आरम्भ में म्ह, ण्ह, और ल्ह के अतिरिक्त अन्य सयुक्त ध्वनियाँ नहीं आती ।^१ यह प्रवृत्ति भी बहुत ही कम दिखाई देती है ।

न का रूप अधिकतर ण ही मिलता है ।

अप० में व्यजन परिवर्तन के अन्य उदाहरण भी हैं । ड, न, र प्रायः ज हो जाते हैं जैसे पीड-पील, नवनीत-नवणिय तथा सुकुमार सोमाल । इसी प्रकार वागणसी का वाणारसी, दीर्घ का दीहर आदि विपर्यय भी हो जाते हैं ।

मध्यवर्ती व्यजन प्रायः द्वित्व हो जाते हैं । यथा-उप्परि (उप्परि तथा एक (एक) ।

प्रारंभिक य सदैव ज हो जाता है । अप० में वस्तुतः य का ध्वन्यात्मक मूल्य कुछ भी नहीं है ।^२ शब्द में आए हुए म का व हो जाता है ।

पद-रचना—अप० पद-रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें ह्रस्व शब्द नहीं है । प्रत्येक शब्द का अन्त अ आ इ ई उ ऊ आदि किसी स्वर से ही होता है । इनमें आ तथा ऊ से अन्त होने वाली सज्ञाएँ प्रायः श्रांतिग होती हैं ।

(१) सिद्धहेशब्दानुशासन, ८१४ (पृ० ३६८-३६९)

(२) हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश, अनुच्छेद ५२-५३

अप० में लिंग की ठीक व्यवस्था नहीं है। हेमचन्द्र ने अप० के लिंग को अतत्र कहा है।^१ फिर उसमें सस्कृत-प्राकृत को भौति तीन लिंग होते हैं। परन्तु नपु मक लिंग प्रायः लुप्त होता प्रतीत होता है। आगे चलकर हिन्दी में तो वह लुप्त ही हो गया। पिशेल ने भी अन्य विभाषाओं की अपेक्षा अप० लिंग-व्यवस्था को परिवर्तनशील माना है।^२

सस्कृत वचनों में से द्विवचन प्राकृत काल में ही लुप्त हो गया था। अप० में भी केवल एक वचन और बहुवचन शेष रह गये। दुगुने का भाव प्रायः दो की सँघा द्वारा बतलाया जाता है।

कारक—अप० में कारको की संख्या बहुत ही कम रह गयी। सस्कृत के सभी कारक अप० तक आते-आने तीन समूहों में बंट गये—

१—प्रथमा, द्वितीया तथा सप्तमी

२—तृतीया और सप्तमी

३—चतुर्थी, पचमी और षष्ठी

इनमें भी अंतिम दो समूहों में प्रायः विपर्यय की प्रवृत्ति अधिक मिलती है, जिसके फलस्वरूप सामान्य तथा विकारी दो ही कारक रह जाते हैं।^३ इसके कारण शब्दों के जो रूप सस्कृत में अनेक होते थे, अप० में अति अल्प हो गये।

अप० में अनेक परसर्ग स्वतंत्र शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे तृतीया के लिये सहुँ, तण। चतुर्थी के लिये केहि, रेमि। पचमा के लिए होन्तउ, होन्त, यिउ। षष्ठी के लिए केरअ, केर, कर तथा सप्तमी के लिये मज्झ, मह आदि।

प्रथमा तथा द्वितीया के लिये उ का प्रयोग अप० में अत्यधिक हुआ है। परन्तु द्वितीया एक वचन के लिये प्राकृत के अ के अनुरूप पुत्त भी मिलता है। इसी प्रकार प्रथमा तथा द्वितीया बहु वचन के लिये पुत्त और पुत्ता दोनों रूप प्राप्त होते हैं।

सर्वनाम—अप० में उत्तम पुरुष सर्वनाम के प्रथमा एक वचन में हउ का प्रयोग होता है। इसका बहु वचन रूप अम्हइ है। अन्य रूपों में द्वितीया का मउ, तृतीया और सप्तमा एक वचन में मइ, मइ, मए तथा बहु वचन में अम्हइ, है। इसी प्रकार चतुर्थी, पचमी एक वचन में महु, मज्झ तथा बहु वचन में अम्हह, अम्हट, अम्हाण रूप मिले हैं।

युष्मत् के प्रथमा एक वचन में तुम, तहु तथा बहु वचन में तुम्हे, तुम्हरे रूप मिलते हैं। द्वितीया, तृतीया तथा सप्तमी में सर्वत्र एउ शब्द प्रयोग प्राया है।

(१) लिंगम अतत्रम् । निरुद्धम्० ८।४।४४५

(२) हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास, पृ० ३००

(३) हिन्द्यान्वित ग्रामर आफ अफगान, परिच्छेद - ६

धातु-रूप—अप० धातुओं में आत्मनेपद तथा परस्मैपद दोनों एक रूप हो गये हैं ।

संस्कृत के दसो गणों का भेद भी लुप्त हो गया है । भूतकाल के लकारों के स्थान पर कृदंत रूपों का ही व्यवहार होता है । अप० में अनेक नवीन के विभक्तियों का विकास भी हुआ है । वर्तमान काल के उत्तम पुरुष एक वचन में उं एव मि के रूप, यथा करउं, प्लेयमि तथा बहु वचन में हु एव मो के रूप यथा-अवधरहूँ, शिव-सामो आदि प्राप्त होते हैं । मध्यम पुरुष एक वचन में सि तथा हि और बहु वचन में हु के रूप मिलते हैं । अन्य पुरुष के एक वचन में इ, एइ, (कहइ, करेइ,) तथा बहु वचन में न्ति एव हूँ चिह्न प्राप्त होते हैं ।

भविष्य के रूप वर्तमान की भाँति होते हैं, परन्तु उनके मध्य में स तथा ह का प्रयोग होता है ।

अप० भाषा की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उसमें प्राचीन रूढ़ियों के वन्धन से मुक्त होने का प्रयत्न किया गया है । भाषा के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह सज्ञा हो अथवा धातु रूप, सरलकरण की प्रवृत्ति अत्यन्त बलवती प्रतीत होती है ।

अपभ्रंश साहित्य का साक्ष्य परिचय—

यद्यपि काव्य-भाषा के रूप में अपभ्रंश की प्रतिष्ठा छठी शताब्दी में ही हो चुकी थी, परन्तु उसकी महत्वपूर्ण रचनाएँ ८ वीं शताब्दी से पूर्व नहीं प्राप्त होती । इस काल तक का जो भी अप० साहित्य उपलब्ध है, उसमें कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के अपभ्रंश पद्य उल्लेखनीय हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से यह अंश अप० का आदि-काव्य माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त उद्योतन सूरि (७७८ ई.) की कुवलयमाला कहा में पद्य के साथ-साथ गद्य के कुछ नमूने भी प्राप्त होते हैं ।

ईसा की ८ वीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक अपभ्रंश में अनेक गौरव ग्रंथ रचे गये । अतः इस काल को हम अपभ्रंश का स्वर्णयुग कह सकते हैं । इसके पश्चात् भी आधुनिक प्रान्तीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ अप० की रचनाएँ होती रही । सन १६४३ की भगवती दाम रचित मृगाङ्ग लेखा चरित नामक चार रुधियों की एक रचना आमेर शास्त्र भंडार में सुरक्षित है । इसे अप० की अंतिम रचना कह सकते हैं ।

अप० में साहित्य की अनेक विधाओं के माध्यम से मुख्यतः धार्मिक साहित्य ही रचा गया है । उसके प्रयोजनों में जैन तथा बौद्ध प्रमुख हैं । परन्तु इस समय में जब कि देगी भाषा का प्रभाव अत्यन्त व्यापक हो रहा था, ब्राह्मण-सम्प्रदाय प्राचीन वैदिक धर्म के अद्वालु अनुयायियों की आस्था एतना देव-वाणी संस्कृत के प्रति पूर्ववत् थी । अतः उनके निरुद्ध अप० का उद्देश्य रहना स्वामाविष्ट ही था । यद्यपि

कारण है कि जहाँ पश्चिम में गुजरात-राजस्थान, दक्षिण में वरार-महाराष्ट्र तथा पूर्व में वंगाल आदि प्रदेशों में अ० के त्रिाल साहित्य का निर्माण हो रहा था, वहाँ वैदिक-धर्मत्रिलम्बी गाहडवान राजाओं के कान्यकुब्ज प्रदेश में संस्कृत का ही आधिपत्य था। उनकी राज-सभा में श्रीहर्ष सरोखे विद्वान थे। काशी के दामोदर पंडित को उक्ति-व्यक्ति प्रकरण नामक अ० रचना, जा परवर्ती गाहडवालो के समय की है, इसका अपवाद ही मानी जायेगी।

समग्र ज्ञात अ० साहित्य पर दृष्टिपात करने पर प्रतीत होता है कि उसकी अधिकांश रचनाएँ जैन कवियों द्वारा रची गयीं हैं। प्रायः सभी जैन-ग्रंथ, मठो-भडारो से प्राप्त हुए हैं। प्रमगत्रश यहाँ यह उल्लेख कर देना असंगत न होगा कि जैन मना-वलम्बियों का यह सामान्य विश्वास रहा है कि उनके महागुरुओं के चरित वर्णन करने वाले अथवा व्रणादि का महत्व प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों की प्रतियों को श्रावकों के पठनार्थ मठो-भडारो में भेंट करना पुण्य-कार्य है। इसी विश्वास के कारण शताब्दियों तक इन भण्डारों में विपुल साहित्य सुरक्षित होता रहा। गत कुछ वर्षों में अनेक देशी-विदेशी विद्वानों के सद्प्रयत्नों तथा अथक परिश्रम के फलस्वरूप कागजा, जैमलमेर, पाटण, अहमदाबाद आदि स्थानों के जैन-भण्डारों के अनेक ग्रंथ रत्नों का परिचय सुलभ हुआ है। इनमें से कुछ ग्रंथ सुसंपादित होकर प्रकाशित भी हुए हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के उत्तरकालीन मध्य-युग के साहित्यिक विज्ञान की समझने में इस साहित्य का विशेष महत्व है।

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अ० साहित्य का वर्गीकरण जैन अ० साहित्य तथा जैनेतर अ० साहित्य के रूप में किया जा सकता है। रचनाशैली की दृष्टि में जैन साहित्य भी प्रबन्ध तथा मुक्तक दो भागों में विभाजित हो सकता है।

जैन अपभ्रंश साहित्य —

(अ) प्रबन्ध साहित्य—अ० के प्रबन्धों के रचयिता मुख्यतः जैन हुए रहे हैं। कुछ इतर कवियों की रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं, जिनमें मुनजान के मुमल-मान कवि अहहमाण (अबुल रहमान, १२-१३ शताब्दी) का शृंगार-प्रधान काव्य सदेश रासक उल्लेखनीय है।

जैन प्रबन्ध ग्रन्थों की रचना-शैली संस्कृत के रामायण-महाभारत आदि का ही अनुगमन करती है। जैनो ने अपने प्रबन्ध काव्यों को महापुराण, पुराण प्रयत्ना चरित प्रभृति सजाएँ दी हैं।

महापुराण में जैन धर्म के ६३ महागुरु (२५ तोर्यकर, १० चक्रवर्ती, ६ वन्देव, ६ वानुदेव तथा ६ प्रति वानुदेव) के जीवन-चरित्रों का वर्णन किया जाता है। इसी कारण इनके नाम त्रिपेठ महापुरित गुण लकार प्रयत्ना त्रिपेठ शनाका

चतुर्मुख अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि थे। अ० काव्य-शैली को निश्चित रूप देने में इनका महत्व है। प्रबन्ध-काव्यों में पदद्विधा (पञ्चदशिका) छंद की लोक प्रियता सम्भवतः उन्हीं के कारण हुई थी। स्वयंभू ने आमार प्रदर्शन करते हुए कहा है कि मुझे छड्डणिय, दुवई तथा ध्रुवक से जुड़ा हुआ पदद्विधा छंद चतुर्मुख से ही प्राप्त हुआ है—

छड्डणिय-दुवई-ध्रुवएहि जडिय ।

चउमुहेण समणिय पदद्विय । (रिट्ठणेमि चरिउ, १।१०)

यद्यपि चतुर्मुख की कोई रचना अभी तक प्रकाश में नहीं आई, परन्तु अन्य कवियों के कथनों के आधार पर उनकी रचनाओं के सबंध में कुछ निश्चित अनुमान अवश्य किये गये हैं।

जैन कवियों में पद्म चरित (रामायण), हरिवंश पुराण (महाभारत-कथा) तथा श्री पंचमो कथा अत्यंत लोक-प्रिय रही हैं। अनेक कवियों ने इनके आश्रय से काव्य रचे हैं। जैन होने के कारण चतुर्मुख द्वारा भी इन कथाओं पर काव्य लिखने की कल्पना की गई है। स्व० नाथूराम प्रेमी ने स्पष्ट रूप से चतुर्मुख द्वारा इन काव्यों के रचे जाने का संकेत किया है। स्वयंभू छंद में चतुर्मुख के ४-२, ६-८३, ८८, ११२ सहाय वाले छंदों में राम-कथा के प्रसंग आये हैं। चतुर्मुख के पउम चरिउ का अनुमान प्रेमी जी ने इसी आधार पर किया है।^१ इसके अतिरिक्त पृष्णदंत ने महापुराणान्तर्गत अपनी रामायण के प्रारंभ में चतुर्मुख तथा स्वयंभू दोनों का स्मरण किया है—

कइराउ सयभु महायरिउ ।

तथा—चउमुहहु चयारि मुहाइ जहि । मपु० ६६।१।७-८

प्रारम्भ में एक बार इनका स्मरण कर लेने के पश्चात् रामायण प्रारम्भ करने के समय पुनः इनका स्मरण करना यह प्रकट करता है कि इन दोनों कवियों ने रामकथा प्रवृत्त लिखी थी। स्वयंभू की रामायण-पउम चरिउ की सागानेर वाली प्रति में भी इसी प्रकार चतुर्मुख की प्रशंसा में तीन छंद दिये गये हैं।^२

चतुर्मुख के हरिवंश पुराण का प्रमाण जैन कवि धवल (१०-११ वीं शताब्दी) के हरिवंश पुराण में उपलब्ध होता है। धवल ने ग्रंथ प्रारम्भ करने हुए कहा है कि मैं चतुर्मुख और व्यास के आधार पर कृष्ण-पाण्डवों को कथा कह रहा हूँ।^३ दूसरा प्रमाण स्वयंभू के पउम चरिउ के प्रारम्भ के एक छंद से प्राप्त होता है,

(१) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २०६ की पाद टिप्पणी ।

(२) वही, पृ० २११

(३) हरिपद सुप्राण कहा चउमुह वासेहि भासिया जह या ।

तह विरयमिलोय पिमाजेणण णासेइ दमण पउरें । हरिवंश पुराण १।२

(अपभ्रंश साहित्य, पृ० १०४ से उद्धृत)

जिसमें कहा गया है कि जल-श्रीड़ा वर्णन में स्वयंभू तथा गोग्रहण कथा-वर्णन में चतुर्मुख 'प्रद्वितीय' हैं।^१ इससे सिद्ध होता है कि चतुर्मुख ने निश्चय ही गोग्रहण-कथा लिखने में अपनी उत्कृष्ट काव्य-शैली का परिचय दिया होगा। यह कथा पाण्डवों के राजा विराट् के यहाँ रहते समय दुर्योधन द्वारा गो-हरण करने की है और हरिवंश पुराण में ही आती है।

पञ्चम चरित तथा हरिवंश पुराण के साथ ही चतुर्मुख ने श्री पंचमी कथा भी लिखी थी। इसका पता त्रिभुवन स्वयंभू (स्वयंभू के पुत्र) के एक प्रशस्ति-पद्य से लगता है, जिसमें उसने चतुर्मुख अथवा स्वयंभू के पंचमी चरित की काव्य-शैली का अनुकरण न करके स्वतंत्र रूप से पंचमी चरित रचने की घोषणा की है।^२

इस विवेचन का निष्कर्ष यह है कि चतुर्मुख एक प्रतिभावान जैन कवि थे, जिन्होंने अपने ग्रंथों द्वारा अप० के भावी प्रवच-साहित्य को एक निश्चित दिशा प्रदान की। प्रबंध काव्यों की सघि-कडवक शैली उन्हीं की देन मानी जाती है।^३ उनके द्वारा व्यवहृत पद्माहयाच्छद प्रबंध काव्यों का एक मात्र प्रधान छंद स्वीकार किया गया है। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा के कारण ही स्वयंभू-पुष्प० जैसे सर्वश्रेष्ठ कवियों ने उन्हें अपना आदर्श माना है। अनेक परवर्ती कवियों ने अपने ग्रंथारम्भ में चतुर्मुख-स्वयंभू-पुष्पदत्त की इस कवि-श्री का आदरपूर्वक स्मरण किया है।^४ उन्होंने इस नामावन-क्रम में प्रायः चतुर्मुख को प्रथम स्थान दिया है। अप० के जैन प्रवच साहित्य के अंतर्गत रामायण (पञ्चम चरित) के प्रथम वर्त्ता होने का श्रेय चतुर्मुख को ही है, अतः इन्हें जैन-वाल्मीकि कहा जा सकता है।

खेद है कि ऐसे महाकवि का कोई ग्रंथ श्यावधि उपलब्ध नहीं हो सका, परंतु ग्रंथों में जैन-भक्तों के शोध-प्रयास में किसी अनुसंधित को उनके ग्रंथ हाथ लग जाना असंभव नहीं।

स्वयंभू अष्टाश्रय के मूर्धन्य कवि थे। अपने जीवन-काल में ही उन्होंने पर्याप्त कृति तथा ऐश्वर्य अर्जित कर लिया था। उनके निवृत्त रूप में एक सुखी परिवार था।

(१) जलकीलाए स्वयंभू चतुर्मुख एवच गोग्रह कथाए

अहं च मच्छब्देहे अज्ज वि कडणे ए पावति । पञ्चम चरित १।४

(२) पञ्चम चरित, भूमिका पृ० १-४ प्रशस्ति पद्य सं० ४५

(३) जर्नल आफ ओरियंटल इस्टीट्यूट, वडोदा भाग ८ (१)

(४) हरिवंश (प्रथम परिच्छेद, १।१) धवल (हरिवंश पुराण, १।३), नयनदी

(धवल विधि निघान काव्य १।५), वीर (जम्बू स्वामी चरित) श्रीचंद्र (स्वयंभू करडु, १।२), लवसु (जिणदत्त चरित, १।६), देवसेन (मुनीयणा चरित, १।३)

तथा घनपाल (बाह्वलि चरित, १।८)-देविण-अष्टाश्रय साहित्य

आनन्द, शिष्यों का आदर, समसामयिक जैन विद्वानों का सरक्षण आदि सभी कुछ था। पुष्पदत्त की यह उक्ति कि वे सहस्रो मित्रो तथा सर्वाधयो से घिरे रहते थे^१, स्वयम्भू की लोक-प्रियता की ओर ही संकेत करती है। उनके जीवन में सासारिक अभावों का कटूता नहीं थी, इसीलिये उनके काव्य में विलास, उन्साह तथा आनन्द के सुखमय दृश्यों की झलक मिलती है। डॉ० भायाणी ने इसी आधार पर उनकी तुलना कालिदास से की है।^२

स्वयम्भू यापनीय मत के जैन थे। इनका समय ६७७ ई० से ६६० ई० के बीच किसी समय रहा होगा।^३ इन्होंने घनजय तथा धवलङ्ग के आश्रय में रहते हुए, प्रमथ पउम चरिउ एव रिट्ठणोमि चारउ (हरिवंश पुराण) नामक प्रबन्ध काव्यों की रचना की थी। अण० के अन्त तक के प्राप्त साहित्य में ये राम तथा कृष्ण काव्य सर्वाधी प्रथम रचनाएँ हैं।

पउम चरिउ के आरम्भ में आत्म-निवदन करते हुए स्वयम्भू ने बुध-जनो से विनय की है कि मेरे समान कुम्बि दूसरा नहीं है, न मैं व्याकरण जानता हूँ, न वृत्त-सूत्र की व्याख्या ही कर सकता हूँ। न मैंने पंच महाकाव्यों (कुमार सभव, मेघदूत, रघुवंश, किराताजुनीय, माघु) को सुना है, आदि।^४

पउम चरिउ में जैन धर्मानुसूल राम-कथा का वर्णन है। जन रामायण का इस परंपरा का आदि रूप हमें विमल सूरि के पउम चरिय (प्राकृत) में प्राप्त होता है। इसके पश्चात् यह परंपरा रविपेण (६७७ ई०) से होती हुई स्वयम्भू में विकसित हुई है। रविपेण का पद्म चरित्र विमल के ग्रंथ का छायानुवाद ही है।^५ आगे चलकर हेमचन्द्र ने अपने त्रिपिट शलाका पुरुष चरित्र में इसी परंपरा का निर्वाह किया है।

पउम चरिउ में राम और सीता को मानवीय गुण-दोषों से पूर्ण चित्रित किया गया है। ग्रंथ में राम-वन-गमन तथा लक्ष्मण-मूर्च्छा के प्रसंग अत्यंत मार्मिक हैं। जल-श्रीडा वर्णन के अतिरिक्त स्वयम्भू ने विलाप-वर्णन भी हृदय की संपूर्ण भावुकता के साथ किये हैं। उनके भरत तथा विभीषण के विलाप करण रस के श्रेष्ठ उदाहरण हैं।

स्वयम्भू के द्वितीय ग्रंथ रिट्ठणोमि चरिउ (हरिवंश पुराण) में २२ वें तीर्थंकर नेमि का चरित्र तथा कृष्ण एव महाभारत से संबद्ध कथाएँ हैं।

(१) कइराउ सयभु महायरिउ, सा सयण सहासहि परियरिउ । मपू० ६६ १।७

(२) पउम चरिउ, भूमिका पृ० १३

(३) वही पृ० ६

(४) वही १।१।७

(५) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ८६ तथा पउम चरिउ, भूमिका पृ० ८७

त्रिभुवन स्वयंभू इनके पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के इन ग्रंथों में कुछ न्यूनता देखकर स्वरचित अंश सम्मलित कर दिये। यद्यपि त्रिभुवन भी बड़े विद्वान् थे, परन्तु स्वयंभू के समान भाव तथा भाषा का सहज सौंदर्य उनमें नहीं है।

स्वयंभू के काव्य द्वारा अप० साहित्य को स्थायी शक्ति प्राप्त होने के साथ ही, उसके प्रति लोक-रुचि की वृद्धि भी हुई। चतुर्मुख ने समवत जिस मार्ग की रूप रेखा प्रस्तुत की थी, स्वयंभू ने निश्चय ही उसे प्रशस्त किया, जिसके फलस्वरूप भावी अपभ्रंश के कवियों को उस पर गमन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अप० के परवर्ती कवि निःसंदेह उनके ऋणी रहेंगे।

स्वयंभू के पश्चात् अपभ्रंश के साहित्याकाश में एक ऐसे प्रकाश-पुंज का उदय हुआ, जिसकी प्रभा से दिक्-दिगन्त आलोकित हो उठा। वे थे—महाकवि पुष्पदन्त। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा उत्कृष्ट काव्य-कला को एक स्वर से सराहना की गई है और उन्हें अपभ्रंश का प्रथम श्रेणी का कवि माना गया है।^१

पुष्पदन्त ने महापुराण के अतिरिक्त णायकुमार चरित तथा जसहर चरित नामक प्रबन्ध काव्य रचे। उनके पश्चात् अनेक प्रबन्ध काव्य लिखे गये। घनपाल (११ वीं शताब्दी) कृत भविसयत्त कहा^२ ग्रंथ में श्रुत पचमी व्रत का माहात्म्य वर्णित है। इसका कथानक लौकिक है। कथा के तीन खंडों में क्रमशः शृंगार, वीर तथा शान्त रसों की प्रधानता है। ग्रंथ का प्रारम्भिक अंश स्वयंभू के पउम चरित से बहुत कुछ प्रभावित है।^३

कृष्ण कथा पर आधारित तीन हरिवंश पुराण और प्राप्त होने हैं। इनके रचयिता हैं—धवल, यशः कीर्ति (१५ वीं शताब्दी) तथा श्रुतकीर्ति (१४९६ ई०) इनमें धवल का ग्रंथ सबसे विशाल है। उसमें १२२ सधियाँ तथा १८ सहस्र पद हैं। इसका कथानक स्वयंभू के अनुरूप है। शेष साधारण रचनाएँ हैं।^४ यशः कीर्ति को एक अन्य रचना पाण्डव पुराण भी है। इसमें पाण्डवों की कथा है।

अपभ्रंश चरित ग्रंथों में कनकामर का करकडु चरित, नयनदी का मुदंसण चरित, घाहिल का पउम सिरी चरित (११३४ ई० से पूर्व) तथा हरिभद्र (१११६ ई०) का सनत्कुमार चरित उल्लेखनीय हैं। भगवती दास (१६४३ ई०) का मृगाक

(१) (अ) हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० १११

(ब) हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २१६ (स) अपभ्रंश साहित्य पृ० ३४

(२) गायकवाड ओरियंटल सीरोज, संपादक दलाल तथा गुणें (१९२३)

(३) डॉ० भायाशी ने भक्ति तथा पउम चरित के अनेक पदों की तुलना करके यद् प्रभाव सिद्ध किया है। देखिए—पटम चरित, भूमिका पृ० ३६-३७

(४) विशेष परिचय के लिये देखिए—अपभ्रंश साहित्य पृ० १००, १२२ तथा १२३

लेखा चरित्र मभवत अपभ्रंश को सबसे अंतिम रचना है। भाषा को दृष्टि से इसमें प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिन्दी-तीनों के रूप स्पष्ट दिखाई देने हैं।^१

संस्कृत के दशकुमार चरित जैसे ग्रंथों की कथा-शैली क अनुसृत जैन-साहित्य में भी कथा-काव्यो का प्रणयन हुआ है। अप० को यह परंपरा प्राकृत से ही प्राप्त हुई। धर्म-प्रचार ही इन ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य था। कवियों ने लौकिक कथाओं पर जैन धर्म की कलई चढ़ा कर उन्हें उपदेशात्मक बनाने का यत्न किया है। इन ग्रंथों में हरिषेण की धम्म परिवत्ता तथा श्रीचंद्र का कथा कोश उल्लेखनीय हैं। धम्म परिवत्ता ११ सर्गों की रचना है। कवि ने ब्राह्मण धर्म पर कठोर व्यंग्य किये हैं तथा उनके पुराणों की निंदा करते हुए जैन धर्म के प्रति विश्वास उत्पन्न कराने को चेष्टा की है। कथा कोश ५३ लघु कथाओं का संग्रह है। सभी कथाएँ उपदेशात्मक हैं।

जैन मुक्तक साहित्य—

जैन मुक्तक साहित्य के मुख्य विषय तत्त्वज्ञान, ब्राह्मणों के विश्वासों का खंडन तथा स्वयं जैन मत के अंतर्गत फैले हुए अंधविश्वासों एवं आडम्बरों का विरोध करना है। इस आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक काव्य की रचना में कवियों के विद्याल-हृदय के दर्शन होते हैं। आत्म ज्ञान के गभीर प्रश्नों को सरल और सुबोध शैली में स्पष्ट किया गया है। दोहा इन रचनाओं का प्रधान छंद है।

इन रचनाओं में जोहदु (१० वां शताब्दी ई०) के परमात्म प्रकाश तथा योगसार^२ एवं रामसिंह (११ वीं शताब्दी ई०) का पाण्डु दोहा^३ प्रमुख हैं। परमात्म प्रकाश में आत्मा-परमात्मा का स्वरूप, द्रव्य, गुण, पर्याय, सम्यग्दृष्टि के साथ मोक्ष-मार्ग, परम समाधि आदि विषयों का विवेचन है। इन विषयों को देखते हुए कुछ विद्वान् ग्रंथ पर उपनिषद् तथा गीता के परब्रह्मवाद के प्रभाव का मकेन करते हैं।^४ इसी प्रकार ग्रंथ के शिव-निरजन आदि शब्द भी कवि पर शैव-नायिक साधकों का प्रभाव सिद्ध करने हैं। योगसार का विषय भी परमात्म प्रकाश के ही अनुसृत है, परन्तु इस रचना की भाषा-शैली अपभ्रंशकृत सरल तथा बोधनाम्य है।^५

(१) अपभ्रंश साहित्य पृ० २४४

(२) सपादक-डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, परमश्रुत प्रभावक मठल बर्ड द्वारा प्रकाशित, १ ३७ ई०

(३) सपादक-डॉ० हंरालाल जैन, कारजा जैन पब्लिशिंग नौनायटो द्वारा प्रकाशित

(४) हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पृ० ३४६ (भाग १)

(५) उदाहरण-सो सिउ सकर विण्डु सो, सोन्द्वि सो बुद ।

सो जिणु ईसर वनु सो, सो भणतु सो निद । योगसार, १०५

मुनि रामसिंह के पाहुड दोहा का मुख्य विषय आत्म-ज्ञान संबंधी है। ग्रंथ को शैली भी तांत्रिक प्रभाव से मुक्त नहीं है। अचिद्, अज्ञर, रवि-शशि आदि शब्द तांत्रिकी के हैं, जैनो के नहीं। इसमें तीर्थ-यात्रा, मूर्ति-पूजा, तत्र-मंत्र आदि के खंडन भी किये गये हैं।

इसी कोटि की एक अन्य रचना सुप्रभाचार्य (११-१३ शताब्दी) द्वारा रचित वैराग्य सार है। जैसा इसके नाम से ही प्रकट होता है, कवि ने इसमें वैराग्य का महत्व दिखलाया है। प्रारम्भ के दोहे में ही कहा गया है कि एक घर में बघाई बज रही है और दूसरे में वाद्य रुदन हो रहा है, अतः वैराग्य क्यों नहीं धारण करते।^१

नाति, सदाचार आदि की शिक्षा देने वाले ग्रंथों में देवसेन (६३३ ई०) का सावयधम्म दोहा तथा जिन वल्लभ सूरि (१२ वी शताब्दी) का उपदेश रसायन रास उल्लेखनीय हैं।^२

जैनेतर अपभ्रंश साहित्य—

इस साहित्य के अन्तर्गत हमें एक ओर बौद्ध सिद्धों का सहज-साधना सम्बन्धी रहस्यवादों काव्य प्राप्त होता है तथा दूसरी ओर धार्मिक आवरण से मुक्त, प्रेम तथा उत्साह की सरस भावनाओं का काव्य भी मिलता है। यह समस्त साहित्य प्रायः मुक्तक शैली में रचा गया है।

पूर्वी प्रदेशों के बौद्ध-सिद्धों की संख्या ८४ है^३ परन्तु उनमें काव्य-रचना द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने वाले बहुत कम थे। प्रसिद्ध सिद्ध कवियों में सरहपा (७६० ई०), शवरपा (७८० ई०), लुडपा (८३० ई०), कण्ठपा (८४० ई०) के नाम उल्लेखनीय हैं।

सिद्धों का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म की महायान शाखा में हुआ है। तत्र-मंत्र तथा मदिरा-मैथुन को ग्रहण करके वही वज्रयान के रूप में विकसित हुआ। नालंदा तथा विक्रम शिला इनके प्राचीन केन्द्र रहे हैं। बंगाल के पाल राजाओं का संरक्षण प्राप्त कर इन सिद्धों ने अपने सिद्धान्तों का पूर्ण शक्ति से प्रचार किया। काया को वनेश देना

(१) इक्कहि घरे वधामणा अण्णाहि घरि घाहहि राविज्जइ।

परमत्यइ सुप्पउ भण्णइ किम वइराय भाउ ण किज्जइ।

(वैराग्य सार, १), अपभ्रंश साहित्य पृ० २७६

से उद्धृत।

(२) देखिए अपभ्रंश साहित्य, पृ० २८३ तथा २८८

(३) विवरण के लिये देखिए—हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास,

पृ० ७२—७३

तथा मोक्षादि के लिये ब्राह्म उपकरणों की सहायता लेना इन्हें सचिकर न था। सहज भाव से चित्त सुस्थिर करके समरसता का दृष्टिकोण रखते हुए निर्वाण प्राप्त करना सिद्धों का प्रधान उद्देश्य था। मानव की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति साधन के लिये हितकर बताने के कारण, इनका मत सहज मार्ग कहलाता है।

सिद्धों का काव्य दोहा-कोशी तथा चर्यापदों के रूप में मिलता है। उनके काव्य की दो स्पष्ट धाराएँ हैं। प्रथम के अन्तर्गत सहजयानी सिद्धान्तों का प्रचार हुआ है तथा द्वितीय में ब्राह्मणों के शास्त्र ज्ञान, मन्दिर, तीर्थटन आदि का उग्ररूप से खडन किया गया है। जैन भी ब्राह्मण-विरोधी थे, परन्तु सिद्धों की भाँति उग्र विरोधी नहीं। जैन तथा बौद्ध साहित्य में एक सबसे बड़ा अन्तर यह है कि जैन कवि जहाँ प्राचीन परम्परा के पोषक हैं, वहाँ सिद्ध परम्परा के कठोर विरोधी हैं। जैन-काव्य संस्कृत की वर्णन-शैली, अलंकार आदि काव्यरूपों का अनुगमन करता है, परन्तु सिद्धों का काव्य हृदय की सहज अनुभूति से ही निर्मित हुआ है।

सरहपा तथा कण्हपा प्रसिद्ध सिद्ध कवि थे। इनके दोहा कोश तथा चर्यापदों के संग्रह महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० शहीदुल्ला, डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची तथा श्री राहुल सांकृत्यायन द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।

राहुल जी के अनुसार अपभ्रंश का आदि काव्य सरह की रचनाओं के रूप में प्राप्त होता है। इसी आधार पर वे अप० के आदि कवि के रूप में सरह का नाम लेते हैं।^१ परन्तु सरह के समय के सम्बन्ध में अभी बड़ा मतभेद है। डॉ० शहीदुल्ला के अनुसार सरह का समय १० वीं शताब्दी है।^२ डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या सिद्धों का काल १००० ई० से १२०० ई० तक मानते हैं।^३

सरह ने अत्यन्त कठोर शब्दों में शास्त्रज्ञ पंडितों, ब्राह्मण उपासकों, जैन-मुनियों, साधु-संन्यासियों आदि का खण्डन किया है। परम निर्वाण की प्राप्ति उन्हींने भोग में ही मानी है।

खामन्त पिअते सुहहिं रमन्ते शित्त पुण्णु चक्का वि भरंते।

अइस घमम सिज्भइ पर लोअरह णाह पाए दलीउ भअलोअरह।^४

कण्ह भी परम-सुख की प्राप्ति के लिये नारी की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनके अनुसार समरसता केवल मत्सुद्रा से एकाकार हो जाने में ही संभव है—

१ दोहाकोश, पृ० ८

२ हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास, भाग १, पृ० ३५१

३ दि ओरिजिन एण्ड डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज, पृ० १२३

४ अपभ्रंश साहित्य, पृ० ३०१ स उद्धृत

जिम लोग विलिज्जइ पाणिएहि तिम धरिणी जइ चित्त ।

समरस जाई तक्खणे जइ पुणु ते सम चित्त । दोहा ३२^१

योग-सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिये सिद्धों ने अश्लील प्रतीकों तथा गूढ़ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। मूलाधार-स्थित कुण्डलिनी को जाग्रत करके ब्रह्मरन्ध्र में ले जाने की हठ-योग सम्बन्धी क्रियाएँ उन्होंने रूपकों द्वारा व्यक्त की हैं।^२ उन्होंने गुह को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

संक्षेप में, सिद्ध-साहित्य यद्यपि काव्य-कला की दृष्टि से उच्चकोटि का नहीं है, परन्तु वह वस्तुतः यथार्थवादी काव्य है। सिद्धों ने जो कुछ भी उचित समझा, निःसंकोच सीधे-सीधे शब्दों में कहने लगे हैं।

अपभ्रंश-काल के जैन तथा बौद्ध प्रभावों के अन्तर्गत रचे गये साहित्य के विवेचन के पश्चात् हमारी दृष्टि शेष उस साहित्य को आरंभ होती है, जो धार्मिक प्रभावों से सर्वथा मुक्त है। यद्यपि इस साहित्य में अद्यावधि अधिक रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु युग की प्रवृत्ति को देखते हुए तथा रचनाओं की प्रौढता की दृष्टि से भी, यह अनुमान होता है कि लौकिक साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखा गया होगा और अब उचित सुरक्षा के अभाव में उसका अधिकांश नष्ट हो गया।

इस कोटि की महत्वपूर्ण रचना सदेश रासक है। इसके रचयिता मूलतान के अद्दहमाण अथवा अद्दुल रहमान हैं। रचना के विषय तथा रचयिता-दोनों ही दृष्टियों से इसका विशिष्ट स्थान है। इस काल के केवल यह एक मुसलमान कवि हैं, जिनका ग्रंथ हमें प्राप्त है। इसका विषय किसी धार्मिक महापुरुष का जीवन चरित न होकर एक विरह-व्यथिता नारी का अपने प्रवासी पति को सदेश भेजना है। सदेश प्राप्त होने के पूर्व ही विरहिणी का पति गृह लौट आता है। इस प्रकार कथा का अंत हर्षोल्लास के वातावरण में होता है। रचना मेघदूत का भाँति ही एक दूत काव्य है।

लौकिक साहित्य की एक अन्य रचना विद्यापति (१३५०-१४४७ ई०) की कीर्तिलता है। इसकी रचना अवहट्ट (परवर्ती अपभ्रंश) में हुई है। कवि ने अपने आश्रयदाता कीर्तिसिंह का इसमें चरित्राकन किया है। रचना ४ पल्लवों में विभाजित है। कही-कही गद्य का भी प्रयोग हुआ है। इसके पद-विन्यास तथा शब्द-योजना पर संस्कृत तथा प्राकृत का स्पष्ट प्रभाव है। अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग इसकी एक विशेषता है।

अपभ्रंश साहित्य के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका विशाल साहित्य अनेक विचार-धाराओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें पश्चिम

१. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग १ पृ० ३५१ में उद्धृत

२. वही, पृ० ३५३ पर उद्धृत कण्ठ का चर्चामुद्र ३

प्राप्त करना, भारत के मध्ययुगीन सांस्कृतिक इतिहास को समझने के लिये अति आवश्यक है।

अन्त में अपभ्रंश के उस साहित्य का निर्देश कर देना भी उचित होगा जो संस्कृत-प्राकृत के ग्रंथों में यत्र-तत्र विखरा हुआ मिलता है, परन्तु उसके रचयिताओं के कोई उल्लेख नहीं है। यह साहित्य मुक्तक रूप में है और इसके वर्ण्य-विषय हैं-रति, उत्साह, नीति वैराग्य, अन्योक्ति आदि। इस काव्य के अन्तर्गत हृदय की वास्तविक अनुभूति प्राप्त होती है। विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक का उल्लेख हम पूर्व ही कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथों में यह काव्य उपलब्ध होता है—

- (१) हेमचन्द्र के शब्दानुशासन का अष्टम अध्याय, छन्दोनुशासन के कुछ पद्य तथा कुमारपाल चरित (अन्तिम सर्ग, पद्य १४-८२)
- (२) सोपप्रभ का कुमारपाल प्रतिबोध
- (३) मेरुतु गाचार्य का प्रवच-चिंतामणि
- (४) राजशेखर सूरि कृत प्रवच-कोश
- (५) प्राकृत पैगलम्
- (६) पुरातन प्रवच सग्रह

इन ग्रंथों में सरस काव्य के दर्शन हेमचन्द्र तथा मेरुतु गाचार्य के प्रवच चिंतामणि में सग्रहीत मुज के दोहों में होते हैं। इनमें शृंगार के दोनों पक्षों के वर्णन अंकित किये गये हैं। इन पद्यों में से सुभाषितों का एक सुन्दर सङ्कलन किया जा सकता है।

कवि की समसामयिक परिस्थितियाँ

किसी भी युग का साहित्य अपने समय की कतिपय प्रवृत्तियों को अपने कनेवर में समाहित करके चलता है। ये प्रवृत्तियाँ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि परिस्थितियों के अनुरूप ही जन्म लेती हैं। अपने कवि की समसामयिक इन परिस्थितियों का परिचय प्रस्तुत अध्ययन में सहायक होगा। अतएव इस अध्याय में हम उन्हीं का विवेचन कर रहे हैं।

राजनीतिक परिस्थिति (ईसा की ७ वीं शताब्दी से १० वीं शताब्दी तक)

ईसा की ७ वीं शताब्दी में भारत दो शक्तिशाली साम्राज्यों में विभक्त था। उत्तर भारत में हर्षवर्धन तथा दक्षिण में चालुक्य राजकुल के पुलकेशिन द्वितीय अपने अपने भूभाग के अधिपति थे। दोनों के साम्राज्यों की सीमाएँ नमदा पर आकर मिलती थीं। अनेक बार दोनों ही राजाओं को तलवारे एक दूसरे की ढालों पर भनझना कर रक गई थी, परन्तु कोई-किसी से विजित न हुआ।

हर्ष की मृत्यु के पश्चात् उत्तर भारत में जो विघटन हुआ, उससे देश को संयुक्त शक्ति का बड़ा ह्रास हुआ कश्मीर और सिंध पृथक राज्य बन गये। उर्वर पश्चिमी राजस्थान तथा मालवा में गुर्जर-प्रतिहारों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। इसी प्रकार मगध में गुप्त, बंगाल में गौड तथा प्रागज्योतिष (आसाम) में वर्मन वंश के राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की। फलतः पश्चिम की ओर से अरबों के आक्रमणों को रोकने की शक्ति किसी एक राजा में न रह गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर अरबों ने ७१० ई० में सिन्ध पर अधिकार कर लिया।

इधर कान्यकुब्ज में मौखरी वंश के राजा यशोवर्मन ने अपनी शक्ति बढ़ाकर दूर-दूर तक व्यापित की। वह विद्वान और कला प्रेमी भी था। उत्तर रामचरित के कर्ता भवभूति तथा गौडवहो (प्राकृत) के रचयिता वात्पतिराज जैन विद्वान, उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ८०६ ई० में उसकी मृत्यु के पश्चात् आयुष नामान्तधारी-वज्र, इंद्र तथा चक्र राजाओं ने कान्यकुब्ज की लक्ष्मी का भाग लिया। इन सभी राजाओं ने कान्यकुब्ज की समृद्धि में बड़ा योग दिया, जिससे उसकी कतिपय दूर तक फैल गई। देश के अन्य प्रदेशों में शासक उसे हस्तगत करने का स्वप्न देखने लगे।

इस समय भारत में तीन और प्रबल शक्तियाँ थी-बंगाल के पाल, मालवा के गुर्जर-प्रतिहार तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट । कान्यकुब्ज के लिये इनमें परस्पर होड़ लग गयी । युद्ध भी हुए, परन्तु अन्त में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट (द्वितीय) ने कान्यकुब्ज की राज-लक्ष्मी को वरण किया ।

कान्यकुब्ज में प्रतिहारों का आधिपत्य होने के पश्चात् उस वंश में आगे चलकर कुछ बड़े प्रतापी राजा हुए । नागभट्ट के पौत्र मिहिर भोज ने सशस्त मध्य-दश, मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र आदि जोतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया । उषे पाल तथा राष्ट्रकूटों से भी लोहा लेना पड़ा, परन्तु कोई उषे न दवा पाया । सुलेमान नामक अरब यात्री ने उसकी समृद्धि का वर्णन किया है ।^१ उसका पुत्र महेन्द्र पाल भी प्रतापी राजा था । कान्य मीमासा, कर्पूर मजरी आदि ग्रन्थों के रचयिता राज शेखर इसी की राजसभा में थे । परन्तु महेन्द्र पाल के पश्चात् प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने लगी । सन् १०१८ ई० में गजनी के तुर्कों के आक्रमण से अस्त होकर राज्यपाल ने उनमें सयि करली । प्रतिहारों की जर्जर शक्ति अधिक दिनों तक न ठहर सकी और सन् १०३६ ई० में इस प्रतापी वंश का अन्त हो गया । कुछ समय बाद वहाँ गहड़वाल राजाओं ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया ।

परमार—

प्रतिहारों का सूर्य अस्त होने के पूर्व ही अवसर पाकर उनके सामंत मालवा के परमारों ने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया । अहमदाबाद के दरसीला नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख के अनुसार परमारों को राष्ट्रकूटों से सवधित माना जाता है ।^२ सन् ९५० ई० के लगभग सीयक (श्री हर्ष) ने इस वंश की स्थापना की । मालवा को अपने अधिकार में करके, इसने राष्ट्रकूटों से भी युद्ध किये । उन समय मान्यखेट के सिंहासन पर अत्यंत प्रतापी राजा कृष्णराज (तृतीय) आसीन थे । उनके मामने सीयक को दबना पड़ा । परन्तु वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था । चपचाप अपनी शक्ति अर्जित करता हुआ, अवसर की प्रतीक्षा करने लगा । कुछ समय पश्चात् सन् ९६८ ई० में कृष्णराज की मृत्यु होने के उपरान्त उनके भ्राता खोटिगदेव निहामनाहट हुए । ये उतने योग्य न थे । अतः सीयक ने सन् ९७२ ई० में मान्यखेट पर भयकर आक्रमण करके उसे नष्टभ्रष्ट कर दिया । राजा उदयादित्य को उदय पुर प्रशस्ति से भी ज्ञात होता है कि श्री हर्ष ने खोटिग की राजलक्ष्मी युद्ध में छोन ली थी —

'श्री हर्षदेव इति खोटिगदेव लक्ष्मीजग्राह यो युधिगगादसमप्रताप ३

(१) हिस्ट्री आफ इण्डिया-इलियट, भाग १, पृ० ५

(२) एषियामिका इ हिंका, जिल्द १९, पृ० २३६-२४४

(३) वही, जिल्द १, पृ० २३५-२३७ श्लोक १२

उसी वर्ष सीयक के देहात होने के पश्चात् उसका विद्वान् पुत्रमुज धारा के सिंहासन पर बैठा । वह वीर होने के साथ ही साहित्य प्रेमी भी था । उसके आश्रय में पद्मगुप्त, धनजय आदि अनेक विद्वान् रहते थे । परन्तु इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज हुआ है । उसे अनेक युद्ध भी करने पड़े । उसका दरवार सदैव विद्वानों से भरा रहता था । वह स्वयं भा बड़ा विद्वान् था । साहित्य, अलंकार आदि विषयों पर उसने अनेक ग्रंथ रचे । धारा में उसने भोजशाला नामक एक विद्यालय की स्थापना की थी । आजकल उस स्थान पर खिल्जी सुल्तानों द्वारा निर्मित मसजिद है । भोज के पश्चात् परमार वंश श्री विहीन हो गया ।

राष्ट्रकूट—

हमारे कवि पुष्पदत्त राष्ट्रकूट राजधानी मान्यखेट में १४ वर्षों तक रहे । वहीं पर उन्होंने अपने ग्रंथ रचे, अतः इस वंश का इतिहास किंचित विस्तारपूर्वक देना अनुचित न होगा ।

हर्ष की मृत्यु के पश्चात् उत्तर भारत की राजसत्ता वस्तुतः दक्षिण में राष्ट्रकूटों के पास आ गयी थी । जिस पुलकेशिन चालुक्य ने हर्ष के भी दाँत खट्टे कर दिये थे, वही राष्ट्रकूटों द्वारा पराजित हुआ । चोल, गुर्जर-प्रतिहार, पल्लव, गंग आदि राजा सदैव राष्ट्रकूटों से डरते रहते थे । यहाँ तक कि सुदूर सिंहल भी उनकी आज्ञा मानता था । कई बार उत्तर में गंगा-जमुना के दोआब तक आक्रमण करके उन्होंने अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया था ।^१

दक्षिण के प्राचीन अभिलेखों में राष्ट्रकूट नाम किसी अधिकारी का था, जो राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्तित्व था । बहुत संभव है कि राष्ट्रकूट वंश का पूर्व पुरुष इसी वर्ग का रहा हो और कालांतर में इसी कारण उनके वंश के सभी राजा राष्ट्रकूट नाम-धारी हुए । आगे चलकर पेशवाओं को भी ऐसी ही प्रसिद्धि मिली थी ।^२ लगभग २२५ वर्षों तक दक्षिण का शासन-सूत्र इन्हीं राष्ट्रकूटों के हाथ में रहा । इनके दोष-काल तक भारत के किसी भी राज-वंश ने संपूर्ण कीर्ति के साथ राज्य नहीं किया । मौर्य, गुप्त, चालुक्य आदि सभी १०० वर्षों के भीतर ही समाप्त हो गये थे ।

लगभग १४ राष्ट्रकूट राजाओं में केवल तीन ही अग्रगण्य गढ़ जा माने हैं । शेष सभी योग्य तथा पराक्रमी शासक थे । इनमें भी ध्रुव प्रथम तथा कृष्ण (तृतीय) अत्यन्त प्रसिद्ध हुए ।

ध्रुव (प्रथम) ने अपने शासन काल में साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया । उसने भारत के समस्त राजाओं को झुका दिया था । हिमाचल में वेङ्ग कुशाभी नर

(१) हिन्दी नाव्य-धारा, राहुल, पृ० २४—२५

(२) एजेन्ट इण्डिया, प्रार० सी० मजूमदार, पृ० २६५

के किसी राजा में उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस न था।^१ गोविंद (तृतीय) ने भी उत्तर भारत पर आक्रमण करके नागभट्ट, धर्मपाल, चक्राग्रध आदि राजाओं को समय-समय पर परास्त किया था। उसने दक्षिण के विद्रोही गंग, पल्लव, पाण्ड्य तथा केरल के राजाओं को हराकर पल्लव राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था।^२

अग्राध वर्ष (प्रथम) योग्य शासक होने के साथ ही कवि भी था। कविराज-मार्ग नामक रचना उसी की बताई जाती है। अपने ६० वर्ष के दीर्घ राज्य काल में उसने अनेक राजाओं को परास्त कर साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। उसमें धार्मिक सहिष्णुता भी थी। वह जैन तथा ब्राह्मणों के देवी-देवताओं की पूजा करता था। कहते हैं कि एक बार महामारी के समय उसने जन-रक्षा के हित अपनी उँगली काटकर देवी को भेंट कर दी थी। अतः उसने जैन-धर्मानुसार तुंगभद्रा में जीवित जल-समाधि लेली थी।^३

कृष्णराज (तृतीय) अपने वंश के अंतिम प्रतापी राजा थे। इनकी बहन गंग कुमार बुद्रुग को व्याही थी। दक्षिण अभियान में यही सेनापति के रूप में राष्ट्रकूट सेना का संचालन करता रहा। उसने अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त की, परन्तु उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय चोलकुमार राजादित्य को पराजित करने में हुई। बुद्रुग ने ही हाथी पर सवार राजादित्य को मारा था। इस घटना का उल्लेख पुष्पदत्त ने भी किया है।^४ सम्राट् ने प्रसन्न हो बनबासी के इलाके उसे प्रदान किये थे।

अपने पिता अमोघ (तृतीय) के वंश होने के कारण, कृष्णराज को युवराज अवस्था में ही समस्त राज-काज देखना पड़ता था। इसी अवस्था में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। युद्ध द्वारा उन्होंने चित्रकूट तथा कालिंजर के दुर्ग जीतकर राज्य में सम्मिलित किये थे। पिता की मृत्यु तक, इस प्रकार वे एक योग्य सेनापति बन गये थे।

यद्यपि कृष्ण ने उत्तराधिकार में अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित एक विशाल साम्राज्य प्राप्त किया था, फिर भी उन्होंने अपने पराक्रम से उसे और सुदृढ़ बना दिया। उनके आतंक से गुर्जर-प्रतिहार राजाओं ने तो जीत की आशा ही छोड़ दी थी। पाण्ड्य, चाल, चेर तथा सिंहाल तक के प्रदेश अपने अधीन करके उन्होंने

(१) तथा (२) ए ऐण्ट इंडिया, पृ० ३८६—६०

(३) वही, पृ० ३६१

(४) तोडेपिएर चोडहो तणु सीमु—मपु० १।३।२

रामेश्वरम् मे राष्ट्रकूट पताका फहराई ।^१ अपने अंतिम समय में कृष्णराज पुनः उत्तर की ओर गये, पश्चात् गुजरात विजय करके गुर्जरराज की उपाधि धारण की ।^२

कृष्णराज की मृत्यु के उपरान्त सीयक द्वारा मान्यखेट का पतन होना राष्ट्रकूटों के लिये अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ । लगभग संपूर्ण नगर नष्ट-भ्रष्ट कर डाला गया । सम्भवतः महाभारत का गृह भी, जहाँ कवि पुष्पदंत निवास करते थे, धराशायी कर दिया गया था । कवि किसी प्रकार बच गये, परन्तु इस घटना से उन्हें हार्दिक पीडा हुई, जिसको एक प्रशस्ति में उन्होंने मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है —

दीनानाथ घनं सदा बहुजनं प्रोत्फुल्ल वल्ली वन ।

मान्याखेटपुर पुरदरपुरी लीलाहरं सुंदरम् ।

धारानाथनरेन्द्र कोपशिखिना दग्ध विदग्धप्रियं ।

वर्षेदानी वसति करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदंतः कविः ।

(मपु० साध ५० की प्रशस्ति)

९७२ ई० के मध्य में कर्क (द्वितीय) राजा बना । चालुक्यों ने उसे मंसूर तक भगा दिया, जहाँ वह ९९१ ई० तक एक छोटे से भूभाग पर शासन करता रहा । पश्चात् इंद्र (चतुर्थ) को भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिनसे व्यथित होकर अंत में वह गगराज मारिसिंह के साथ जैन श्रमण हो गया ।^३

इस प्रकार अत्यंत कष्ट तथा नाटकीय ढंग से साम्राज्य का अंत हुआ । ९६७ ई० में कृष्णराज नर्मदा से लेकर दक्षिण के समस्त भूभाग के स्वामी थे, परन्तु उनकी मृत्यु के केवल छ वर्ष के भीतर ही उनका साम्राज्य स्वप्न की वस्तु बन गया ।

समग्र रूप से राष्ट्रकूट योग्य शासक थे । इनके पूर्ववर्ती आर्यों और चालुक्यों के राज्य बड़े अक्षय्य थे परन्तु इतने प्रतापी वे कभी नहीं हो सके । किसी समय भी दक्षिण को इतना राष्ट्रीय गौरव नहीं प्राप्त हुआ, जितना राष्ट्रकूटों के समय में । उत्तर के राजा सदैव दक्षिण-विजय के स्वप्न देखा करते थे, परन्तु इनके समय में न तो बंगाल के पालो और न मालवा के परमारों ने अपनी इच्छा पूरी कर पायी । प्रतिहार तो कई बार अपनी ही भूमि पर इनसे पराजित हुए । तीन बार राष्ट्रकूट मैना विन्ध्य मेखला को पार कर उत्तर की ओर गयी, पर वदने में इनके यहाँ कोई नहीं घुस सका । सुलेमान ने सत्य ही कहा है कि राष्ट्रकूट भारत के अत्यन्त शक्तिशाली राजा थे ।^४

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स, डॉ० अल्तेकर, पृ० ११६

(२) वही, पृ० १२०

(३) एंसेण्ट इंडिया, पृ० ३६३-६४

(४) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स, पृ० ४१३-४१४

राष्ट्रकूटों का शासन-प्रबन्ध सुव्यवस्थित था। सारा राष्ट्र विषय तथा भुक्तियों में बटा हुआ था, जिनका प्रबन्ध विषयपति, भोगपति जैसे अधिकारी करते थे। सम्राट् स्वयं इनकी नियुक्ति करता था।^१ राज्य में अनेक राज्यपाल थे, जिनके अधिकार में बड़ी सेनाएँ रहती थी। यद्यपि इनके पद महामंडलेश्वर, महासामन्त-विपति जैसे होते थे, परन्तु ग्राम-दान तक का अधिकार इन्हें न था। मान्यसेट की केन्द्रीय सरकार इन पर पूर्ण नियन्त्रण रखता।^२

प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर सम्राट् अपनी मन्त्रि-परिषद् को सलाह लेता था। कृष्ण का मन्त्री नारायण उसका दाहिना हाथ था। उसे पञ्च-महाशब्द की उपाधि प्राप्त थी। सामान्यतः मन्त्रियों का निर्वाचन असाधारण वीरों में से किया जाता था। कुछ मन्त्री वंशगत भी होते थे। हमारे कवि के आश्रयदाता महामात्य भरत ऐसे ही वंश में उत्पन्न हुए थे। अन्य पदाधिकारियों में धर्माकुश, भाण्डारिक आदि होते थे। तलवर (कोठवाल) तथा स्थपितरत्न (सविष्णवाणिया) के उल्लेख पुष्पदत्त ने भी किये हैं।^३

राष्ट्रकूट सेना में ब्राह्मण, जैन आदि सभी होते थे। ये सैनिक वंशपरम्परा से चले आते थे। सेना में पैदल, हाथी और घोड़े होते थे। रथों का प्रयोग नहीं होता था। प्रधान सैनिक कार्यालय मान्यसेट में ही था।

राजाओं को युद्ध-यात्रा में स्त्रियाँ भी साथ रहती थी। अमोघवर्ष (प्रथम) का जन्म विन्ध्य के जंगलों में हुआ था। उस समय उसके पितामह मध्य भारत पर आक्रमण कर रहे थे।^४

जनता में राज-भक्ति की भावना बड़ी प्रबल थी। लोग राजा की मृत्यु होने पर उसके साथ ही चिता में जलने को उद्यत रहते थे।^५

सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थिति

मध्य युग के समाज में वर्ण-व्यवस्था वर्तमान थी। यद्यपि जैन तथा बौद्ध इसके विरोधी थे, परन्तु अब तक वे भी कुछ-कुछ उसके निकट आ गये थे। जैन मुनि कहते थे कि गृहस्थ अपनी कन्या अर्जनों को न दें।^६ विभिन्न मतावलम्बियों में पार-

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देवर टाइम्स, पृ० १७६

(२) वही, पृ० १७४-७५

(३) मपु० ८२।१०।८ तथा १४।६।८

(४) राष्ट्रकूट एण्ड देवर टाइम्स, पृ० २५३

(५) वही, पृ० १८६

(६) हिन्दी का य-धारा, पृ० ६६

स्परिक विवाह सम्बन्ध अब बन्द होने लगे थे । इस प्रकार जैन भी वर्षा-व्यवस्था के कुछ-कुछ समर्थक बन गये ।

क्षत्रियों की अनेक जातियाँ अब वाणिज्य-व्यापार करने लगी । जिन्होंने कभी अपनी तलवार से शत्रुओं के दाँत खट्टे किये थे वे, अब वाँट तीलने लगे, नगर-सेठ बन गये । उनके यहाँ अब धन की वर्षा होने लगी । उन्हीं के प्रयत्नो से दिलवाडा (आबू) जैसे कला-पूर्ण जैन मन्दिर बने ।

समाज में अब जैन-निर्ग्रन्थो का भी अनादर होने लगा । अच्छे परिवारो के बालक नग्न रहने में हिचकने लगे । गृहस्थ भी दिग्म्बर साधुओं को देखने में हिचकते थे ।^१ इस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय ऊपर उठने लगा ।

धीरे-धीरे जैन भी ब्राह्मणों की सामाजिक रूढियों में बँधने लगे । तीर्थङ्करों का ईश्वर की सजा दी जाने लगी । उनके पुराण, कथा-वार्ता आदि सभी अंगों पर ब्राह्मणों का प्रभाव परिलक्षित होता था । पुरोहितों एवं महन्तों का रहन-सहन राजसी ठाट-चाट का बन गया था ।^२

समाज के प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणों का सम्मान था । शिक्षा-विद्या में वे ही बढ़े-चढ़े थे । अनेक कार्य उनके लिये सुरक्षित रखे जाते थे । वे राज-काज में भी भाग लेते थे । प्रायः मन्त्री ब्राह्मण ही होते थे । पुष्पदन्त के आश्रयदाता भरत मन्त्री ब्राह्मण ही थे ।

ब्राह्मणों की भाँति क्षत्रियों का भी समाज में ऊँचा स्थान था । राज्य के शासक होने के साथ ही सेना के योद्धा भी ये ही होते थे । ब्राह्मणों के सम्पर्क में रहते हुए, इनमें शिक्षा का प्रसार भी अधिक हो गया था । अनेक राजा बड़े विद्वान् हुए हैं, जिनमें हर्ष, चौहान विग्रहराज, चालुक्य विनयादित्य, भोज तथा राष्ट्रकूट अमोघवर्ष (प्रथम) के नाम उल्लेखनीय हैं । अलमसऊदी ने लिखा है कि मद्यपान करने वाला राजा शासन के योग्य नहीं समझा जाता था ।^३

सम्पन्न लोग विशाल भवनों में रहते थे, जिनके भोजन, शयन, अतिथि आदि के कक्ष पृथक् होते थे ।

संस्कार तथा रीति-रिवाज

विवाह-यद्यपि इस काल में अनुलोम विवाह होते थे, परन्तु वे अर्थात् प्रचलित न थे । सामान्यतः समान पक्ष देखकर ही विवाह होते थे ।^४ अन्तर्जातीय विवाह

(१) हिन्दी काव्य-धारा, पृ० ३७

(२) वही, प० १५

(३) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ ४४

(४) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स, पृ० ३३६

भी होते थे । स्वयं कवि राज शेखर ने एक कायस्थ स्त्री से विवाह किया था ।^१ मामा की पुत्री से विवाह करने की प्रथा बहुत प्रचलित थी ।^२ कृष्ण (द्वितीय) के पुत्र तथा इन्द्र ने ऐसे ही विवाह किये थे । गुजरात में यह प्रथा आज भी प्रचलित है ।

ब्राह्मण अन्य तीनों वर्णों में विवाह कर सकते थे, परन्तु उनकी कन्या का विवाह किसी ब्राह्मण के साथ ही होता था । आगे चलकर केवल उपजातियों में ही विवाह सम्बन्ध बंध माने जाने लगे ।^३

क्षत्रियों में प्राचीन काल से ही स्वयंवर प्रथा उत्तम समझी जाती रही है, परन्तु इस युग में कन्याएँ अपने मन में भले ही किसी को चुन लेती होगी, स्वयंवर नहीं हुए । पुत्री के पिता परिवार सहित शुभ लगन देखकर वर के नगर जाते थे और वहाँ पुर के बाहर किसी उद्यान में उन्हें ठहराया जाता था ।^४ विवाह मण्डप अत्यन्त भव्य बनाया जाता था । बेदी पर वर-कन्या बैठते थे ।^५ बारात में वर घोड़े पर चढ़ कर वाजे-गाजे के साथ आता था ।^६ कभी-कभी रत्न-जटित शिविका में भी उसे लाया जाता था ।^७ उसके साथ समवयस्क कुमार भी चलते थे ।^८ विवाह सस्कार के समय हवन होते थे । वर, कन्या का हाथ अपने हाथ में लेता था । उपस्थित जन-समुदाय माधु-साधु कहते थे । वर का पिता कन्या को मुद्रिका भेंट करता था ।^९

विवाह-स्थल पर मंगल कलश रखे जाते थे । जलसिंचन किया जाता था । वर-कन्या के घृत-लेपन करने की प्रथा थी । पूरधी इस अवसर पर नृत्य करती थी ।^{१०} भाट स्तुति-गान करते थे तथा वेश्याएँ रम्य गीत गाती थी ।^{११}

वश-भ्रूपा

इस काल में दक्षिण के पुष्य सामान्यतः दो धोतियों से काम चलाते थे । धोतियों की किनारियाँ सुन्दर होती थी । वे एक धोती पड़ने तथा दूसरी शरीर पर आल लेते थे । कुछ लोग पगड़ी भी बाँधते थे । व्यापारी-वर्ग रुई के वस्त्र तथा कुरता

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३०८

(२) वहा, पृ० ३४३ तथा गाय० ७।६।११

(३) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ४६-५०

(४) जस० १।२६।७-८

(५) मपु० २७।६

(६) जस० १।०६।१६

(७) मपु० ८८।२३।१४

(८) मपु० २७।१

(९) जन० १।०५।२५-२६

(१०) १।१८।२, ३७ गाय०

(११) जन० १।२७।१

पहनते थे। वस्त्रों की विभिन्नता तथा सुन्दरता पर भी ध्यान रखा जाता था। मार्को पोलो ने लिखा है कि सारे मलाबार में एक भी दर्जी न था।^१ वस्तुतः उनसे कम कार्य लिया जाता होगा।

राजा-नरेश आदि रत्न जटिन कारण्डाकार मुकुट, केयूर, हार, रेशमी कटि-वस्त्र तथा जरी के काम के परिधान धारण करते थे।

जैन श्वेताम्बर साधु श्वेत अथवा पीत वस्त्र पहनते थे।

ऋतु के अनुसार वस्त्रों में परिवर्तन होते रहते थे, जैसा आधुनिक समय में भी होता है।

साधारण स्त्रियाँ रगीन साड़ी पहनती थी, जो आधी पहनी तथा आधी मोठी जाती थी। बाहर जाने के समय वे उत्तरीय धारण करती थी। साधारण वस्त्र भी आकर्षक ढंग से पहने जाते थे।

नृत्य के समय स्त्रियाँ लहंगा जैसा जरीदार वस्त्र पहनती थी। इसे पेशस् कहते थे। दरबारी वेश्याएं महीन तनजेब का कटि-वस्त्र पहनती थी।^२

विधवाएं श्वेत वस्त्र पहनती थी। पुष्पदंत ने उनके लाल वस्त्र धारण करने का उल्लेख किया है।^३ वे आज कल की भाँति चूड़ियाँ भी नहीं पहनती थी। काची (कटि-आभूषण) धारण करना भी उन्हें वर्जित था।^४ प्रायः विधवाओं के शिर के केश कटवा दिये जाते थे।^५

स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के केश-शृंगार करती थी। शिर के पीछे केशों का जूड़ा बाधा जाता था। उसमें सुगंधित पुष्प तथा मोतियों की लड्डें लगायी जाती थी। चमेली पुष्प के तेल का भी व्यवहार किया जाता था।^६

शृंगार के समय दर्पण में मुख देखकर नारियाँ घुसिया-पक लगाती थी।^७ तमिल नारियाँ कटि के खुले भाग में चन्दन का लेप करती थी।

पुरुष भी बड़े-बड़े केश रखते थे। ब्राह्मण शिर तथा दाढ़ी के केश कटवाते थे, परन्तु क्षत्री लम्बी दाढ़ी-मूँछ रखते थे। साधारण लोगों में भी दाढ़ी रखने की प्रथा थी।^८ अनेक पैरों में जूते भी नहीं पहनते थे।^९

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३४८

(२) वही, पृ० ३६४

(३) मपु० ७३।२।३-६

(४) मपु० ८७।१।६

(५) मपु० ७१।२०।१

(६) जस० ३।२।१।१५

(७) मपु० ६०।३।१३

(८) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३४६

(९) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ५२

स्नान से पूर्व विलेपन (उवटन) किया जाता था, पश्चात् भूषणादि धारण किये जाते थे।^१ आभूषण पहनने का चलन पुरुष-स्त्रियो दोनों में था। ह्युएनसांग ने लिखा है कि राजा और सपन्न व्याक्त मूल्यवान आभूषण धारण करते थे। मणियों, रत्नोंके हार, मुद्रिकाए तथा बड़ी-बड़ी स्वर्ण मालाए पुरुषों के आभूषण थे। स्त्रियाँ रत्न-जटित भुजवध तथा मकराकृति स्वर्ण-कु डल पहनती थी। वे कर्ण-बेघन करा कर सोने की कडियाँ तथा पैरो में सादे या घु घुल्लदार पायल पहनती थी। हाथों में शख या हाथों दात की चूडियाँ पहनी जाती थी। उरस्थल खुले अथवा किसी पट्टी या चोली से ढके रहते थे। नर-नारी दोनों ही पुष्पो को मालाए धारण करते थे।^२

सामान्य विश्वास

समाज में ज्योतिष का बड़ा महत्त्व था, विशेष रूप से शनि देवता का। लोग शनि-दृष्टि से वचने का उपाय करते थे। राजदरवारों में ज्योतिषी रहते थे, जो राजा को स्वप्न-फल आदि बतलाते थे।^३ उत्तम लग्न या घड़ों में कार्यारम्भ करने का परामर्श देते थे। राजा को उनकी भविष्यवाणी पर बड़ा विश्वास था।^४

जीवित सर्प पकड़ना बड़ा पवित्र माना जाता था। भाड-फूँक, तत्र-मत्र भी प्रचलित थे। कुछ स्त्रियाँ अपने पराडमुख पतियों पर वशीकरण की श्रौषधियाँ फेंकती थी। लोगों में स्वामिभक्ति इतनी प्रबल थी कि वे राजा के पुत्र होने के लिये अपना शिर भेंट करने की शपथ तक लेते थे।^५

वृद्ध जन पवित्र दिनों में अग्नि-प्रवेश करते या जल-समाधि ले लेते थे।

चंदेलराज धग ने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग में जल-समाधि ली थी।^६

हरद्वार, काशी, पुष्कर आदि तीर्थों में लोगों को बड़ी श्रद्धा थी।^७

शत्रु-नाश के लिये राजा जादू-टोने करवाते थे। गौडवहो में देवों की तुष्टि के लिये मनुष्यों और पशुओं की बलि देने का वर्णन है। इस काल में भी यह क्रूर प्रथा कुछ-कुछ अवश्य थी।^८ जसहर चरिउ में भी भैरवानन्द कापालिक देवी कात्यायिनी की तुष्टि-हेतु मनुष्यों तथा पशुओं की बलि देने का प्रस्ताव करता है।^९

(१) वरणहारा विलेपण भूषणाड । मपु० १। ६। ७

(२) मध्य० भार० सस्कृति, पृ० ५५-५६

(३) मपु० ६। ३। १३-१४

(४) मपु० ८५। १८। ८-१०

(५) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स, पृ० ३५२

(६) वही, पृ० ३५३

(७) मध्य भार० सस्कृति पृ० १६८

(८) वही, पृ ६१-६२

(९) जस० १। ७। ८-१०

आमोद-प्रमोद

इस समय आमोद-प्रमोद के अनेक साधन प्रचलित थे । राजाओं की विलासिता ने विभिन्न कलाओं को जन्म दिया ।

राजाओं के मनोरंजन के मुख्य साधन मृगया, जल-विहार, संगीत-नृत्य, साहित्यिक गोष्ठियाँ, छूत क्रीडा आदि थे । स्वयंभू ने राष्ट्रकूट सम्राट् ध्रुव के समय देखे हुए जल-विहारों के सुन्दर वर्णन किये हैं ।

सामंत अपने मनोरंजन के लिये पानी की भाँति धन व्यय करते थे । उनके स्नान-कुडो की भित्तियों तथा स्तंभों को रत्नादि से अलंकृत किया जाता था । इसके अतिरिक्त उपवन क्रीडा तथा चित्रकला द्वारा भी मनोरंजन होता था । अनेक प्रकार के पशु-पक्षियों को पिंजडों में बंद कर रखा जाता था । भोग-विलास की सामग्रियों को जुटाने में बहुत प्रयत्न किया जाता था । जिस प्रकार भी सुख प्राप्त हो, वह सब करना उन्हें अभीष्ट था ।^१

अन्य देशों की दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह भी किया जाता था ।

राजदरबारों में कलाकार, नर्तकियाँ, कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ तथा विद्वपक रहते थे ।

नागरिक अपनी सामर्थ्य के अनुसार आमोद-प्रमोद करते थे । जीवन की एकरूपता को समाप्त करने के यत्न में समय-समय पर मेलों के प्रायोजन होते थे । इन मेलों में अनेक प्रकार के खेल-तमाशे होते थे । दूर-दूर के व्यापारी नाना प्रकार की वस्तुएँ विक्रय हेतु लाते थे ।

नगरों में शालाएँ स्थापित की जाती थी । संगीत शालाओं में नृत्य-गान होते थे । स्त्रियों को नृत्य की शिक्षा दी जाती थी । मन्दिरों में नर्तकियाँ होती थीं । नाट्य शालाओं (प्रेक्षागृहों) में नाटक हुआ करते थे ।

लोग शुक-सारिका आदि पक्षी पालते थे । मुर्गों, तीतरो, मेंढों तथा हाथियों के युद्ध देखकर बड़ा मनोरंजन होता था । प्रसिद्ध मल्लों की नुस्त्रियाँ भी होना थीं । इन्हें देखने के लिये विशाल जन-समुदाय एकत्र होता था ।^२

नर-नारी नौकाओं पर जल-विहार करते थे । डम्पना बड़ा प्रचार था । वर्षा-काल में दोल-रसव मनाया जाता था । वाटिका-उपवन भी लोकप्रिय आमोद-मयल थे । इनमें नर-नारी जाते थे । जल यन्त्रों द्वारा कुकुम-जल या उड्डनाव गिया जाना था ।^३

सनरंज तथा चौपट के नेत्रों द्वारा भी लोगों का बड़ा विनोद होता था ।

(१) हिन्दी काव्य-धारा, पृ० १३-१५

(२) मध्यम भार० मन्त्रि, प० ५१-५३

(३) मप० ७० ; १५ । ६, लाय० ३ । ११, ३ । ८ । ११

चूत-क्रीडा भी प्रचलित थी। चूतगृहों में सभी को जाने की स्वतन्त्रता थी। राज्य उन पर नियन्त्रण रखता था। उनसे कर भी लिया जाता था। बड़े-बड़े धनाढ्य वहाँ खेलते थे। राजा-रानियाँ भी परस्पर चूत-क्रीडा करती थी।^२

राजा तथा राजकुमार दल-बल सहित मृगया के लिये जाते थे। उनके साथ कृत्ते भी हाने थे।^३ शिकार के लिये वन सुरक्षित रखे जाते थे।

उस समय चाँवाण (चांगान) नामक खेल भी श्रद्धय त लोकप्रिय था।^४

नट भी स्थान-स्थान पर अपने प्रदर्शन किया करने थे।^५

कलाओं का उत्कर्ष

ईसा की ५वी-६ठी शताब्दी भारतीय कला का मध्याह्न काल था। ७ व शताब्दी तक उसका स्तर वैसा ही बना रहा, परन्तु ८ वीं शताब्दी से उसका ह्रास होना प्रारम्भ हो गया। हमारे आलोच्य काल में यह पतन स्पष्ट दिखायी देता है विशेषरूप में चित्र तथा मूर्तिकला में। ९ वीं शताब्दी के पश्चात् तो अर्द्धे चित्र तथा मूर्तियाँ अपवाद स्वरूप ही हैं।^६ प्राचीन मूर्तियों की अपेक्षा इस काल की तीर्थंकरों की प्रतीमाएँ प्रायः भाव शून्य ही हैं।

आवू के जैन मन्दिरों में अवश्य ही कला का भव्य प्रदर्शन है। सगमरमर पर खुदे हुए कमल मधुच्छत्र तथा बेल-बूटे सराहनीय हैं। मन्दिर की छतों पर खुदी हुई अनेक दृश्यावलियाँ बरबस नेत्रों को आकर्षित कर लेती हैं। परन्तु बाह्यरूप से अलंकृत इन्हीं मन्दिरों में स्थापित तीर्थंकरों की मूर्तियाँ देखकर बड़ी निराशा होती है।

स्थान-भेद से मन्दिरों का निर्माण-शैली में भेद है। कर्णा के उत्तर में आर्य तथा दक्षिण में द्रविड शैली के मन्दिर हैं। जैन मन्दिरों में विपुल धन व्यय किया गया है। खजुराहो, नागदा मुक्तानगर तथा पलीताना के जैन मन्दिर भारतीय शिल्प के उत्तम नमूने हैं। मथुरा की काली टीले वाली जैन मूर्तियाँ भी महत्वपूर्ण हैं।^७

संगीत वीं ओर भी इस काल में बहुत ध्यान दिया गया। वर्तमान समय में प्रचलित अनेक राग-रागिनियों के नाम तथा वर्गीकरण पूर्व ही होने लगे थे। इस समय उनकी लोकप्रियता खूब बढ़ी।

(१) णाय० ३। १२। ४

(२) णाय० ३। १३। ४, मपू० ५०। ६। ६

(३) मध्य० भार० सं० पृ० ५३

(४) मपू० ९१। १६। १०

(५) मपू० ८०। १६। ६—ए दि दिटठठ एच्चतु एटु

(६) हिन्दी काव्य धारा पृ० ४३-४४

(७) मध्य० भार० सन्कृति, पृ० १७७-७६

राजा-सामंत तथा कवि-गण संगीत-ज्ञान को गौरव की वस्तु ही नहीं, वरन् जीवन के लिये आवश्यक समझते थे। राजकुमारियों की शिक्षा में संगीत अनिवार्य विषय होता था, परन्तु दबो के समय की भांति वे सर्वसाधारण के सम्मुख नृत्यादि के प्रदर्शन नहीं करती थी। यह केवल वैश्याओं का कार्य था।

वीणा इस समय लोकप्रिय वाद्य मानी जाती थी।^१ दरबारों में इसके प्रदर्शन होते थे। वीणा-वादकों के दल इधर-उधर घूमा करते थे।

स्त्री-पुरुषों के युगल नृत्य इस समय अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थे। पुरातन रूढ़ियों को मानने वाले राजाओं को यह प्रिय न था। उन्हें ऐसे नृत्य प्रिय थे जिनमें दोनों ही स्त्रियाँ ही अथवा दोनों पुरुष। महापुराण में राजा वसुपाल ऐसा ही नृत्य देखने का अनुरोध करता है।^२

चित्रकार भी इस समय थे। वे राजकुमारियों के चित्र बनाकर राजाओं को भेंट करते थे।^३ राजकुमारों के चित्र देखकर राज-पुत्रिया भी मोहित होती थी।^४ चित्रों द्वारा विवाह भी निश्चित किये जाते थे।^५

नारी का स्थान

समाज में नारी का स्थान ऊँचा था। पर्दा-प्रथा न थी। रानियाँ राज-दरबारों में आती थी। वे युद्ध में राजाओं के साथ भी जाती थी। अतः पुर में प्रवेश करने के कठोर नियम थे।^६

सामान्यतः अर्धांगिनी के रूप में नारी आदर की पात्री थी। यज्ञादि में उसका होना अनिवार्य माना जाता था। स्त्री-शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। शिक्षा

इस समय बड़े-बड़े नगरों में शिक्षा का प्रसार था। मान्यपेट में अनेक शिक्षा-केन्द्र थे। राज-कुलों में संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाएँ पढाई जाती थी।^७ उपाध्याय राजपुत्रों को काव्य, साहित्य, नाट्य, ज्योतिष, संगीत आदि विषय पढ़ाते थे। घोड़े-हाथी की सवारी करना, घनुष-वाण एवं तलवार चलाना तथा युद्ध-कौशल

(१) णाय० ३।५।८

(२) विष्णु वि णारिठ विष्णु वि णारवर, जइ णच्चति ह्योति ता मणहर।
मपु० ३२।३।१

(३) मपु० ९८।६।१८

(४) णाय० ८।५

(५) णाय० १।१६।१-३

(६) मध्य० भार० संस्कृति, पृ० ६५-६६

(७) मपु० ५।१८।६

को शिक्षा भी उन्हें दी जाती थी। जैन मुनि आध्यात्मिक तथा सदाचार को शिक्षा देते थे। राजनीति तथा अर्थशास्त्र भी उनकी शिक्षा के विषय थे।^१

स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाता था। ब्राह्मण ने राज्य स्त्री की शिक्षा के लिए दिवाकर मिश्र नामक शिक्षक के रखे जाने का उल्लेख किया है। मण्डन मिश्र की पत्नी द्वारा शकराचार्य को निरुत्तर किये जाने की बात प्रसिद्ध ही है। कवि राजशेखर की पत्नी भी विदुषी थी। सामान्यतः स्त्रियों को काव्य, गणित, गीत, चित्रकला आदि विषय सिखाये जाते थे।^२

अन्य वर्णों के बालकों की अपेक्षा ब्राह्मणों के बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उच्च शिक्षा के विषय वेद-पुराण, साहित्य, मीमांसा, धर्मशास्त्र आदि थे। राष्ट्रकूट ध्रुव ऐसा ही शिक्षित था।^३

कृषि, वाणिज्य तथा व्यवसाय

इस समय जनसंख्या आज की अपेक्षा कम थी। खेत-जंगल अधिक थे। मुख्य उपजों में ज्वार-बाजरा तथा तिलहन—महाराष्ट्र में, कपास—गुजरात, कर्नाटक, खानदेश तथा वरार में और नारियल, सुपारी, चावल कोकण में खूब होता था। सिंचाई के लिए राजाओं के नाम से बड़े बड़े तालाब थे।^४

मान्यखेट, मदुरा, वजि (मलावार तट), वातापी, उज्जयिनी आदि बड़े नगर तथा व्यापारिक केन्द्र थे। ये नगर सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। व्यापार स्थल तथा जल दोनो मार्गों से होता था। रणायकुमार चरित में एक वणिक् के नौका द्वारा गिरिनगर जाने का उल्लेख प्राप्त होता है।^५ व्यापारी बहुत धनी थे। वे लका से व्यापार करके प्रचुर धन लाते थे।^६

आर्थिक स्थिति

मध्यकालीन भारत में कृषि-व्यवसाय उन्नतशील था। पुस्तकाने मगध आदि के ग्राम्य-जीवन के जो वर्णन किए हैं, उनमें कुछ अतिरजना भले ही हो, परन्तु वास्तविकता में भी इनकार नहीं किया जा सकता। कवि ने लहलहाते हुए धान के खेतों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त गोधन-विचरण, गोपाल-बालकों के श्शूरन पीने आदि के वर्णन सुखी ग्राम्य-जीवन की और ही संकेत करते हैं।^७

(१) जस० १।२८ (२) मध्य० भार० संस्कृति, पृ० ६५-६६

(३) राष्ट्रकूट एण्ड देवर टाइम्स, पृ० ३६६-४००

(४) मध्य० भार० सं०, पृ० १६४ (५) रणाय० १।१५।५-६

(६) लकाईहि दीर्घिह सचरिवि, अण्णण पसडिभडु भरिवि । मयु० ८२।७।२

(७) जहि सचरति वडुगोहणाइ ... । जहि पिक्कसालिद्धेत्ते घण्णण ... ।

गोवालवाल जहि रसु पियति ... । मयु० १।१४।३, ५-६

सामान्यतः देश आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न था । शिल्प-व्यवसाय आदि उन्नत-शील थे, परन्तु राष्ट्र की सम्पत्ति का वितरण असमान था ; भ्राय का अधिकांश राजा-सामन्त भोगते थे । राजधानियों में विलास का वस्तुओं पर विपुल धन व्यय किया जाता था । राजा के सम्बन्धियों का भार भी राज्य कोश ही वहन करता था ।^१

उस समय प्रायः युद्ध होते रहते थे । विशाल सेनाओं के ऊपर अत्यधिक धन व्यय होता था ।^२ धनवानों के दास-दासियों की सख्या अधिक थी । दौरो की भाँति वे अपने स्वामी को सम्पत्ति माने जाते थे ।^३

धार्मिक परिस्थिति

वस्तुतः इस युग में तीन मुख्य धर्म थे—ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध । इनमें ब्राह्मण तथा जैन दाक्षणी भूभाग में विशेष महत्त्व के थे । राज्य की ओर से सभी धर्मों को अपना स्वाभाविक विकास करने की स्वतन्त्रता थी । उनके अपने-अपने मठ-मन्दिर आदि थे । साधु-महात्मा स्वच्छन्दता से धूम-धूमकर अपने मतों तथा सिद्धान्तों का प्रचार करते थे ।^४

जैन तथा ब्राह्मणों के साम्प्रदायिक ग्रन्थों में अवश्य ही एक दूसरे के खण्डन किये जाते थे, किन्तु सामान्य जनता में वैसी कट्टरता तथा विषमता नहीं थी । इस धार्मिक समन्वय के फलस्वरूप लोग एक दूसरे के प्रति निकट आ गये थे । यद्यपि लिगायत मत द्वारा जैन धर्म को घबका अवश्य लगा, परन्तु उससे उसके व्यापक प्रचार तथा प्रचार में कोई अन्तर नहीं आया ।^५

इस प्रकार जैसे-जैसे जनता कट्टरता त्याग कर धर्म का सामान्य भूमि पर आती गयी, वैसे-वैसे आचार-विचारों में भेद कम होता गया । ब्राह्मणों की अनेक बातों का जैन धर्म पर प्रभाव पड़ा ।^६ हिन्दुओं के मन्दिरों की भाँति जैनों के मन्दिर भी पूज्य माने जाते थे । तीर्थङ्गियों की पूजा, विष्णु अथवा शिव की भाँति ब्रह्मा की वस्तु की, धीरे-धीरे अग-भोग तथा रग-भोग पूजा का उनमें भी प्रचलन हो गया ।^७ इस प्रकार परम त्यागियों का जैन धर्म मन्दिरों में सोने-चांदी की विपुल राशि में जगमगा उठा ।

(१) हिन्दो काव्य द्वारा, पृ० १३-१६ (भूमिका)

(२) वही, पृ० १७

(३) वही, पृ० १८

(४) लिटरेरी सर्किल आफ महामान्य वस्तुमान, माडेपरा, पृ० २५४

(५) राष्ट्रकूट एण्ड देवर टाइम्स पृ० ३०६

(६) द्रष्टव्य इन तिब्बत का अर्थान ५

(७) राष्ट्रकूट एण्ड देवर टाइम्स पृ० ३१८

दान को तिथियाँ जैनो द्वारा स्मृति-पुराणों के आघार पर रखी जाती थी। सन्नान्ति पर अनेक दान दिए जाते थे। गोविन्द (तृतीय) ने विजय सप्तमी पर, ध्रुव (द्वितीय) ने कार्तिकी पय पर एव कृष्ण (द्वितीय) ने महावैशाखी पर बड़े-बड़े दान दिए ।^१

यद्यपि बौद्धा की भाँति जैन भा जाति-विरोधी थे, पर इस समय वे भी ब्राह्मणों को भाँति जाति-व्यवस्था को मानने लगे। एक जैन मुनि ने कहा था कि जैन गृहस्थ अजैनो को अपनी कन्याएँ न दें ।^२ इसी प्रकार ब्राह्मणों पर जैनो का भी प्रभाव पडा। प्राचीन काल से हिन्दुओं मे बालको को विद्यारम्भ श्री गणेशाय नम से कराया जाता रहा है, परन्तु जैन प्रभाव के कारण "श्रो३म् नमस्सिद्धेभ्य" से विद्यारम्भ कराने की प्रथा चल पडी और यह प्रथा आज भी उत्तर मे वर्तमान है ।^३

तत्कालीन अभिलेखो से ज्ञात होता है कि जिन-स्तवन के साथ विष्णु-स्तवन भी किया जाता था। राजा नागवर्मा ने जिन तथा विष्णु दानो के मन्दिर बनवाये ।^४ धार्मिक सहिष्णुता का यह महान उदाहरण है। अन्य नरेश भी ऐसे ही थे। गुजरात शाखा के कर्क सुवर्णवर्ष पत्रक शैव थे, परन्तु जैन-विहारो को उन्होंने बहुत सी भूमि दान दो था। राष्ट्रकूट अमोघ (प्रथम) भी वैदिक तथा जैन दोनो धर्मो को मानता था। दनिवमन ने हिन्दू होते हुए बौद्ध मठो को ग्राम दान दिए। इसी प्रकार अक्का दवो ने जैन, बौद्ध, शैव तथा वैष्णव मतानुयायियो की बडी सहायता को थी ।^५

वस्तुन दक्षिण के जैन धर्म के इतिहास मे यह युग बड़े महत्व का था। राजा प्रजा दानो को जैन धर्म के सदाचार के प्रति श्रद्धा थी। यही कारण है कि अनेक जैन मुनि तथा कवियो को राजाश्रय प्राप्त हुआ। जैन मुनि अन्य धर्मावलम्बियो के साथ वाद-विवाद भी करते थे। ७८० ई० में जैन पंडित अकलक देव ने काची नरेश हेमगीतन के सामने एक वाद-विवाद में बौद्धो को हरा दिया। इससे प्रभावित होकर राजा परिवार सहिन जैन हो गया ।^६

राष्ट्रकूट तथा गुर्जर-सोलकी राजाओं का जैन धर्म पर बडा अनुराग था, परन्तु उन्होंने अहिंसा को ताक पर रखकर शासन के कार्यों में तलवार को कभी नहीं छोडा।

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स पृ० ३०२

(२) हिन्दी पाठ्य धारा, पृ० ३६।

(३) राष्ट्र० एण्ड देमर टाइम्स पृ० ३१०।

(४) वही, पृ० २७४।

(५) वही, पृ० २७३।

(६) वही, पृ० ३०७-३०६।

अनेक चालुक्य तथा गंग राजा स्वयं जैन हुए । मारि सिंह (द्वितीय) कटहर-जैन था । उसके मन्त्री चामुण्ड राय ने चामुण्ड पुराण नामक जैन ग्रंथ रचा था । उसी ने श्रवण बेलगोल में प्रसिद्ध गोम्मटेश्वर की मूर्ति बनवायी थी ।^१

दिगम्बर जैन श्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा करते । वे नगर के बाहर किसी उपवन में ठहरते थे । राजा पुर के नर-नारो सहित उनके दर्शनार्थ जाता था ।^२ वे चतुर्मास एक ही स्थान पर व्यतीत करते थे ।

ब्राह्मण

ब्राह्मण वर्म के अनुयायियों की संख्या इस समय सबसे अधिक थी, परन्तु वे भी अब प्राचीन वैदिक धर्म से च्युत हो गये थे । शंकराचार्य के मठों तथा पीठों की ओर उनकी अधिक श्रद्धा न रह गयी थी । यज्ञ तथा पशुबलि जैनों के कारण ध्याज्य हो गये थे । कई राष्ट्रकूटों ने श्रौत की अपेक्षा स्मार्त पद्धति चलाने के लिए ब्राह्मणों को दान दिये । केवल अमोघ तथा गोविन्द (चतुर्थ) इसके अपवाद थे ।

राष्ट्रकूटों की सनदों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों में वैष्णव तथा शैव प्रधान थे ।^३ चालुक्य राजवंश तो परम्परा से शैव था, पीछे उसमें जैन तत्त्व भी प्रा-गये ।^४

तीर्थों पर लोगों की बड़ी श्रद्धा थी । प्रभास के शिव मन्दिर को जाने वाले भक्त-गण पेट के बल चलकर जाते थे । काशी तथा रामेश्वरम् प्रधान तीर्थ माने जाते थे । गोंय को पूज्य माना जाता था । उसका मारना अपराध था ।

धार्मिक उत्थान के लिए व्रत तथा दान का बड़ा महत्त्व था । भूमिदान बहुत बड़ा दान माना जाता था । दान-पत्रों में स्मृतियों तथा पुराणों के वाक्य अंकित किये जाते थे ।

इस समय देवी-देवताओं के अनेक मन्दिर थे । लोग वहाँ पूजा-भजन करने जाते थे । देव-मूर्तियों के आभूषणों पर विपुल धन व्यय होता था । चोलों के राज राजेश्वर के मन्दिर में बहुमूल्य आभूषण थे । एलीरा के मन्दिरों पर कृष्ण (प्रथम) ने बहुत धन लगाया था । गोविन्द (चतुर्थ) ने ४०० ग्राम तथा ३२ लक्ष मुद्राएँ मन्दिरों को दान में दी थी ।^५

वर्णाश्रम व्यवस्था भी इस समय प्रचलित थी । पृथ्वदत्त ने अनेक मठों पर

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देहर टाइम्स पृ० ३११ ।

(२) एणाय० १।१६ ।

(३) राष्ट्रकूट एण्ड देहर टाइम्स, पृ० २८६-८७ ।

(४) लिटरेरी क्विन्स आफ महात्मान्य बन्धुमान, पृ० १६ ।

(५) राष्ट्रकूट एण्ड देहर टाइम्स, पृ० २८८-२९० ।

इसका उल्लेख किया है ।^१ जैन साधु चारों वर्णों में भिक्षा माँगते थे । ब्राह्मणों का सम्मान राजा प्रजा दोनों करते थे ।

बौद्ध

देश के पूर्वी भागों में बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार हुआ । परन्तु दक्षिण में उतना नहीं । जैन धर्म के सम्मुख वह प्रायः अशक्त हो था । बौद्ध साधना का विकृत रूप कुछ न कुछ जैन धर्म में भी प्रवेश कर रहा था । तत्कालीन बौद्ध धर्म का आदर्श, ब्रह्मचर्य तथा पवित्र भिक्षु जीवन से हटकर मठों विहारों के गुह्य समाज, भँरवी चक्र एवं स्त्री-परंपरा के मूक्त यौन सम्बन्धों में सीमित हो गया । कन्टोरी, कामिल्य तथा डम्बल दक्षिण में बौद्धों के केन्द्र थे ।^२

इस्लाम

अरब में घोड़ों का व्यापार करने के लिए आने वाले मुसलमान व्यापारों वृद्धत पहले से ही दक्षिण आते-जाते रहते थे । धीरे-धीरे उनमें से अनेक यहीं बसने लगे । इधर सवर्ण हिन्दुओं को कट्टरता के कारण नीच समझी जाने वाली जानियों के साथ अत्याचार होते ही रहते थे । इस कारण कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था ।^३

राज्य की ओर से उन्हें अपना धर्म मानने तथा मसजिदें आदि बनवाने को पूर्ण स्वतंत्रता थी । हिन्दुओं के प्रभाव में वे भी भारतीय वेश-भूषा में रहने थे तथा भारतीय भाषाएँ बोलते थे । मदेश रासक (अपभ्रंश काव्य) के रचयिता अब्दुल रहमान (११ वीं शताब्दी ई०) के काव्य में भारतीय आत्मा के स्पष्ट दर्शन होते हैं ।^४

साहित्यिक परिस्थिति

कविता तथा कवि दोनों को उचित प्रोत्साहन के लिये आश्रय की आवश्यकता सदैव रही है । इस नामत युग में प्रोत्साहन तथा जीविका दोनों ही दृष्टियों से कवियों का राजाश्रय ही एकमात्र अवलंब था । फलतः राजदरबारों में कवियों का महत्वपूर्ण स्थान दियायी जाता है । राज-सामंत केवल आश्रय ही नहीं देते थे, वरन् उनकी रचनाओं का समुचित आदर भी करते थे । कुछ राजा तो स्वयं विद्वान् थे । गुजरात के सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल, मालवा के मुज तथा भोज एवं मान्यखेट के राष्ट्रपूत-सभी कवियों का सम्मान करते थे । राजाश्रय में ही रहकर हमचन्द्राचार्य

(१) चत्तारि वण्ण सण्णहिय धम्मि । णाय० १।८।३ ।

तथा मपु० ६६।२।१७, ६६।२।१७-१८ ।

(२) राष्ट्रपूत एण्ठ देण्णर टाइम्स, पृ० ३०८ ।

(३) हिन्दी काव्य धारा, पृ० ३१ ।

(४) हिन्दी काव्य धारा, पृ० ४३

तथा चदवरदायी ने साहित्य-साधना की था। शान्ति पुराण के रचयिता पोद्द कवि को 'उभय कवि चक्रवर्तिन्' की उपाधि राष्ट्रकूट दरबार से प्राप्त हुई थी।

इस युग में देश के तीन क्षेत्रों में अन्यधरु साहित्य निर्माण हुआ। पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश तथा चर्यापद रचे। पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में जैन कवि अपनी मधुर वाणी द्वारा सामाजिक मूल को घोंटे हुये अहिंसा एवं मदाचार का पाठ पढ़ाते रहे। सिद्धों ने आश्रय को विशेष आवश्यकता नहीं समझी, परन्तु जैन कवियों में प्रायः सभी किसी न किसी राज-दरबार अथवा मंत्री-अमात्यो की छत्र छाया में रहे। साहित्य-प्रेमी राजाओं का उल्लेख पूर्व ही किया जा चुका है। अमात्यो में धवलकक के वस्तुपाल बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने अनेक ज्ञात-अज्ञात कवियों को आश्रय तथा प्रोत्साहन दिया। इसी कवि वत्सलता के कारण उन्हें लघु भोज भी कहा जाता है।^१ इसी प्रकार राष्ट्रकूट कृष्ण (तृतीय) के महामात्य भरत ने हमारे आलोच्य कवि को आश्रय दिया था। पश्चात् गृहमन्त्री नन्न ने भी अपने पिता का अनुसरण किया।

संस्कृत की प्रधानता—

यद्यपि इस समय तक आते आते संस्कृत जन-सामान्य से दूर हटकर विद्वानों तक ही सीमित रह गयी थी, परन्तु उसका प्राचीन गौरव अभी तक अक्षुण्ण था। अधिकांश राज-काज इसी में होता था। शिलालेख, दानपत्र तथा ताम्रलेख इसी में लिखे जाते थे।^२ इसी कारण राज-सभाओं में एक निम्नकोटि के संस्कृत कवि को जो सम्मान प्राप्त था, वैसा उच्चकोटि के प्रतिभावान अग्रज के कवि को न था।^३ राजाओं का विश्वास था कि देश भाषा (अग्रज) में रचित उनकी कीर्तिगाथा स्थायी न रह सकेगी। इसके विपरीत संस्कृत पदावली में रचा गया यशोगान स्थायी होने के साथ ही वास्तविक कीर्ति का द्योतक माना जायेगा।^४ संभवतः इसी कारण स्वयं जैसे प्रतिभावान कवि धनजय खड्ग नामक किसी अग्रज राज-अधिकारी के आश्रय में रहकर जीवन यापन करते रहे। महाकवि पुष्पदत्त के माथ भी यही हुआ। इसमें सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि देश-भाषा के कवियों को कभी प्रतिभूत परिस्थितियों में रहना पड़ा होगा।

संस्कृत के कवियों के आदर्श परंपरागत थे। अश्वघोष, भामि, कालिदास, दण्डी, वाण रुद्रट आदि के ग्रंथ बड़े चाव से पढ़े जाते थे। अग्रज के कवि भी संस्कृत से अनभिज्ञ न थे। अनेक कवियों ने ग्रंथारंभ में उक्त कवियों का श्रद्धापूर्वक

(१) लिटरेरी सर्विल आफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० ३८

(२) मधु० नार० संस्कृति, पृ ७३

(३) हिन्दी वाच्य धारा, पृ० ४६-४७

(४) वही

स्मरण किया है। स्वयं पुष्पदत्त ने भी १^१ उच्चर सिद्धो में सरहपा, तिलोगा, गान्तिपा आदि संस्कृत के बड़े पंडित थे, परन्तु भाषा की कविता करते समय वे अपने संस्कृत ज्ञान का भूल जाते थे, २^२ अमोघ का कविराज मार्ग ग्रय दण्डी के काव्यादर्श के आधार पर रचा कहा जाता है। कृष्ण (द्वितीय) के समय का रचित हिलायुव का कवि रहस्य, गवणानुनीय की कोटि का है।^३

इस काल के जैन विद्वानों तथा कवियों द्वारा रचित संस्कृत के मुख्य ग्रंथों में प्रकलक का प्रष्टशती भाष्य, विद्यानद का अष्टसहस्रि, जिनसेन का आदि पुराण, गुणभद्र का उत्तर पुराण, शाकटायन का अमोघवृत्ति, सोमदेव का तोतिवाक्यामृत तथा यशस्तिलक चम्पू उल्लेखनीय हैं।

प्राकृत तथा अपभ्रंश—

संस्कृत के समान प्राकृत भी इस समय एक प्रकार से मृत भाषा थी। जन-माधारण इन दोनों को ही समझने में असमर्थ था। परन्तु विद्वानों में उसका आदर था।^४ राजपुत्रों को संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी।^५ जैन धर्म के प्राचीन सिद्धान्त ग्रंथ प्राकृत में ही लिखे गये थे, अतः जैन कवियों में उसके प्रति श्रद्धा होना स्वाभाविक ही था। पुष्पदत्त ने कुछ प्रशस्तियाँ प्राकृत में लिखी हैं।^६ घाहिल के पउम सिरी चरिउ (अपभ्रंश) में भी कुछ प्राकृत गाथा छद्म हैं।

१० वीं शताब्दी में अपभ्रंश प्रादेशिक भिन्नताओं के साथ लगभग सारे देश में बोली जाती थी। धार्मिक प्रवृत्तियों वाले तथा लोक-मगल चाहने वाले महात्माओं ने इसे साहित्य का माध्यम बनाया। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के जैन कवियों ने इसकी उन्नति में सर्वाधिक योग दिया।

(१) मपु० ११०

(२) हि० काव्य धारा, पृ० ४६

(३) राष्ट्रकूट एन्ड देअर टाइम्स पृ० ४०८

(४) दिव्यगधञ्जय कञ्जय पायय । मपु० २६, ११, १४

(५) सवकउ पायउ पुणू भवहमउ, वित्तउ उप्पइउ सपससउ । मपु० ५, १८, ६

(६) देमिए, मपु० न ड १, भूमिका पृ० २८, प्रशस्ति सख्या ५, ६, १६, ३०, ३५ तथा ४८

कवि का जीवन-वृत्त

जीवनवृत्त की सामग्री

पुष्पदत्त की जीवन-वृत्त संबंधी निम्नप्रकार की सामग्री हमें उपलब्ध होती है।

१—कवि की रचनाओं में उपलब्ध आत्म-कथन।

२—परवर्ती कवियों के ग्रंथों में पुष्पदत्त का उल्लेख।

३—आधुनिक विद्वानों के खोजपूर्ण लेखों तथा ग्रंथों की भूमिकाओं में प्रस्तुत कवि का जीवन परिचय।

उपयुक्त प्रथम प्रकार की सामग्री में कवि के तीन ग्रंथ-त्रिषाष्टि महापुरिस गुणालकार (महापुराण), गायकुमार चरित तथा जसहूर चरित आते हैं।

महापुराण में कवि के जीवन संबंधी निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं।—

प्रथम संधि में कवि की जिन-भक्ति माता-पिता तथा गोत्र का परिचय, पूर्व आश्रयदाता, मान्यखेट आगमन, भरत द्वारा स्वागत, आश्रय-प्राप्ति, काव्य-रचना की प्रेरणा, ग्रंथारंभ का समय, कवि का व्यक्तित्व तथा स्वभाव आदि बातें ज्ञात होती हैं।

३८ वी संधि में काव्य-रचना में कवि की मानसिक शिथिलता, भरत का पुनः प्रेरणा देना तथा कवि की कुछ स्वभावगत विशेषताएं प्राप्त होती हैं।

संधि १०२ में कवि के परिचित जन, माता-पिता, जीवन के अभाव, धार्मिक भावना, ग्रंथ समाप्ति का समय आदि बातें ज्ञात होती हैं।

इसके अतिरिक्त प्रशस्तियों में कवि की प्रतिभा, आश्रयदाता की कीर्ति तथा मान्यखेट के पतन संबंधी उल्लेख हैं। समग्र ग्रंथ में यत्र-तत्र आत्मोल्लेख भी हैं जिनमें कवि के स्वभाव तथा उसकी जिन धर्म में निष्ठा ज्ञात होती है।

गायकुमार चरित की प्रथम संधि में कवि के माता-पिता, आश्रयदाता नन्द तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा काव्य-रचना किये जाने का आग्रह तथा आश्रयदाता की प्रशंसा आदि बातें मिलती हैं। ग्रंथ की अंतिम पृष्ठा में नन्द की प्रशंसा, माता-पिता द्वारा जिन धर्म में दीक्षित होना तथा समकालीन सम्राट के उल्लेख हैं।

जसहूर चरित की प्रथम संधि में कवि की धर्म भावना एवं चतुर्थ संधि में माता, पिता तथा गोत्र का उल्लेख है।

२—अनेक परवर्ती कवियों ने अपने ग्रंथों में पुष्पदत्त का अद्भुत संस्मरण किया है। इनमें मघध के अतिरिक्त संस्कृत के कवि भी हैं।

(१) हरिषेण (६८७ ई०)

चउमुह कव्वु विरयणि सयमुवि

पुप्फयत्त श्रण्णाणु गिासभवि ।

पुप्फयत्तु राउ मारुमु बुच्चइ,

जो सरमइए कया वि रा मुच्चइ । (धम्म परिक्खा, १।१)^१

(२) वोर कवि (१०१६ ई०)

सते मयभए एवे एक्को कइत्ति विन्नि पुणु भणिया ।

जायम्मि पुप्फयते तिण्णिा तथा देवयत्तमि ॥ (ज बुसामि चरिउ, ५।१)^२

(३) नयनदी (लगभग १०५० ई०)

चहुमुहु सयमु कइ पुप्फयतु । (सकल विधि निधान काव्य, १।५)^३

(४) मुनि कनकामर (१०६५ ई०)

करकडु चरिउ (१।२।८-६)

(५) श्रीचद्र (१०६६ ई०)

तह पुप्फयतु निम्मुवक दोसु, वणिज्जइ कि सुअए वि कोसु

(रत्न करण्ड शास्त्र, १।२)^४

(६) देवमेन गरिा (१०७५-१३१५ के बीच)

पुप्फयतु भूवाल पहाराहे । (सुलोयणा चरिउ, १-३)^५

(७) पडित लाखू अथवा लखणा (१२१८ ई०)

पुप्फयतु सुसयमु भल्लऊ । (जिणदत्त चरित, १।६)^६

(८) घनपाल (१२६७ ई०)

चउमुहु दोणु सयमु कइ, पुप्फयतु पुणुवीरुभणु । (बाहुवलि चरित, १।८)^७

(९) वारभट्ट

य पुप्पदत्त मुनिसेन (जिनसेन) मुनीन्द्र मुल्लं

पूर्व कृत सुकविमिस्त दह विधित्तु । (काव्यानुशासन)^८

(१) अपभ्रंग साहित्य, डॉ० हरिवंश कोछड, पृ० ३४४ से उद्धृत

(२) वही, पृ० १४८

(३) वही पृ० १७५

(४) वही, पृ० ३५१

(५) वही पृ० २१६

(६) वही, पृ० २२६

(७) वही, पृ० २६६

(८) जैन साहित्य धीर इतिहास, पृ० ३२०

इन कवियों ने प्रायः चतुर्मुख तथा स्वयंभू के साथ पुष्पदत्त का स्मरण करते हुए उनकी काव्य-प्रतिभा की ओर सकेत किया है। इनके द्वारा हमारे कवि के जीवन-वृत्त संबंधी कोई विशेष बात नहीं ज्ञात होती। इतना अवश्य पता लगता है कि कवि, विशेषतः अथवा श कवियों में लगभग १४ वी-१५ वी शताब्दी तक अत्यधिक आदर और श्रद्धा का पात्र बना रहा। इसके साथ ही कवि के समय निर्धारण करने में भी कुछ सहायता मिलती है। अतः इन कवियों को केवल पुष्पदत्त के गौरव तथा ख्याति के साक्षी रूप में ही उपस्थित किया जा सकता है।

३— इस सामग्री के अंतर्गत आधुनिक विद्वानों द्वारा लिखे गये शोधपूर्ण लेख तथा ग्रंथों की भूमिकाएं आती हैं। इनमें कवि के जीवन-वृत्त को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि इस प्रकार की सामग्री का मूल आधार स्वयं कवि के आत्मोत्प्रेक्ष्य ही हैं, जिनका विवरण प्रथम प्रकार की सामग्री के अंतर्गत पीछे दिया जा चुका है।

संक्षेप में यह सामग्री इस प्रकार है—

(१) कैटालाग आफ् सस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सी० पी० एण्ड वरार (१९२६ ई०), संपादक रायवहादुर हीरालाल — कवि का जीवन चरित्र।

(२) एलाहाबाद यूनीवर्सिटी स्टडीज, खंड १ (१९२५) में डॉ० हीरालाल का लेख—

कवि का समय

(३) जैन साहित्य और इतिहास में स्व० नाथूराम प्रेमी का पुष्पदत्त शोषक लेख—

— कवि के जीवन का खोजपूर्ण विवेचन

(४) महापुराण तथा जसहर चरित की भूमिकाएँ — डॉ० पी० एल० वैद्य
— कवि का विस्तृत जीवन-वृत्त

(५) गाय कुमार चरित की भूमिका-डॉ० हीरालाल जैन
— कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय

(६) जैन हितैषी, अनेकान्त, जैन जगत, जैन साहित्य संशोधक, नागरा प्रचारिणी पत्रिका, भारतीय विद्या आदि पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित कवि सम्बंधी लेख।

उपरोक्त तीनों प्रकार की सामग्री की परीक्षा करने पर हमें ज्ञात होता है कि कवि का जीवन-वृत्त सुनिश्चित करने में प्रथम प्रकार की सामग्री ही सर्वाधिक उपयोग्य है। क्योंकि दूसरे प्रकार की सामग्री द्वारा कवि के जीवन के सम्बन्ध में कोई विशेष ज्ञान नहीं मिलती तथा तीसरे प्रकार की सामग्री वस्तुतः प्रथम प्रकार की सामग्री के आधार पर ही प्रस्तुत की गयी है।

आगामी पृष्ठों में हम पूर्वोद्धृत समस्त सामग्रों का उपयोग करते हुए महाकवि पुष्पदंत का जीवन-वृत्त प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे ।

कवि का नाम

हमारे कवि के अतिरिक्त पुष्पदंत नामधारा तीन अन्य कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है ।

प्रथम पुष्पदंत प्रसिद्ध शिव महिम्न स्तोत्र के रचयिता हैं । इस स्तोत्र का एक श्लोक राजशेखर (१० वीं शताब्दी) ने काव्य मामासा में उद्धृत किया है, अतः ये राजशेखर से पूर्व हुए होंगे और निश्चय ही हमारे कवि के पूर्ववर्ती हैं ।^१

दूसरे पुष्पदंत पदखंडागम के रचयिता हैं, जिन्होंने भूतबलि के साथ अपने गुरु घरसेन (७४८ ई०) से महाकर्म प्रकृति नामक पाठ्य के २४ अधिकारों का अध्ययन किया था ।^२ अतः ये भी हमारे कवि से पूर्व हुए थे ।

तीसरे पुष्पदंत का उल्लेख डॉ० अवा शंकर नागर ने अपने शोध-ग्रंथ गुजरात की हिन्दी सेवा में किया है ।^३ ये एक गुजराती कवि थे । इनकी रचना का कोई विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है । हमारे कवि ने समस्त काव्य-रचना मान्यखेट (दक्षिण) में रहकर की थी । गुजरात से उसका कभी कोई सम्बन्ध रहा होगा, इसमें सन्देह ही है । अतः ये कवि निश्चय ही हमारे कवि से भिन्न ठहरते हैं ।

कनल टाड के राजस्थान के आंधार पर शिवसिंह ने स० ७७० (७१३ ई०) के अक्षय्य के राजा मान के एक दरबारी कवि पुष्पभाट का उल्लेख किया है । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस पर लिखा है कि जान पड़ता है पुष्पदंत जिस राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के आश्रित थे, उनकी राजधानी मान्यखेट परमे राजा का नाम मान समझ लिया गया है और समा-कवि होने के कारण उन्हें भाट कह दिया गया है । आगे द्विवेदी जो ने हेलोकेरटी के शिलालेखों के आंधार पर उज्जयिनी (अक्षय्य) पर मान्य-खेट का शासन सिद्ध करते हुए लिखा है कि हा सकता है कि बाद में मान-कवि पुष्प का यथासाय अवशिष्ट रह गया हो और पूरी कहानी भुला दी गयी हो । परन्तु यह अनुमान ही अनुमान है ।^४

(१) जैन साहित्य और इतिहास, पृ २२२

(२) यही, पृ० १३१

(३) भूमिका, पृ० १२ । यह निबन्ध राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी० एच० डी० उपाधि के लिये स्वीकृत किया गया है ।

(४) हिन्दी साहित्य का आदिकाल, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ७

यद्यपि आचार्य द्विवेदी का यह अनुमान ही है, फिर भी इस विषय में इतना कहना अनुचित न होगा कि सं० ७७० वि० में राष्ट्रकूट सिंहासन पर महाराज कर्क आसीन थे, कृष्णराज नहीं।^१ दूसरे हमारे कवि भाट तो हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को केशव भट्ट कहा है, परन्तु वे दरबारी भाट कभी नहीं रहे। उनके राष्ट्रकूट दरबार में जाने का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता। राहुल जी के शब्दों में वे अपने अभिमानी स्वभाव के कारण महाराज कृष्ण के दरबार में कभी अपने मन से गये होंगे, इसमें सदेह ही मालूम होता है।^२ वास्तव में पुष्पदत्त महामात्य भरत के आश्रय में रहे थे। राजाओं के तो वे कटु आलोचक थे। अतः श्रवती दरबार के पुष्प भाट हमारे कवि से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति होंगे।

कवि द्वारा स्वयं अपने नाम तथा विशेषणों का प्रयोग

मपु० की प्रत्येक सधि के अन्तिम घत्ता में कवि ने अपना तथा अपने आश्रय दाता का नाम दिया है, जिसके अर्थ पुष्पदत्त के लिए चन्द्र, सूर्य, पुष्प, तीर्थङ्कर आदि तथा भरत के लिए चक्रवर्ती, भरत खण्ड आदि लिए गये हैं।

इसी प्रकार गाय० तथा जस० की प्रत्येक सधि के अन्तिम घत्ता में कवि ने अपना नाम पुष्पदत्त दिया है, जिसके व्यंग्यार्थ पुष्प, दिशि-वारण, चन्द्र आदि होते हैं।

मपु०, गाय० तथा जस० की प्रत्येक सधि की पुष्पिका में 'महाकवि पुष्पदत्त विरह्य' आकृत है। इसके अतिरिक्त इन ग्रंथों में कथा-प्रवाह के बीच-बीच भी कवि ने अपने नाम तथा विशेषण (उपाधियाँ) इस प्रकार दिये हैं—

पुष्पयंतु—(मपु० १।३।५, १।६।६, ३८।४।४, १०२।१३।१०,
प्रशस्ति सं० ४, ५, २६, ३६, ३८, ४३ तथा ४५। गाय०
१।५।२। जस० १।१।४)

खड —(मपु० प्रशस्ति सं० १, ३, १०, ३०, ३५, ३६, ४०, ४२ तथा
४४, १।३।९, जस० ४।३१।८)

पुष्प दशन—(मपु० प्रशस्ति सं० ३७)

कुसुम दशन—(मपु० प्रशस्ति सं० ६। गाय० १।३।६)

अभिमान मेरु—(मपु० १।३।१२, १०२।१४।११ गाय० १।२।२
जस० १।१।४, ४।३१।६)

वाव्य पिशाच (कव्व पिमल्ल)—(मपु० १।८।८, ३८।५।८,
८१।२।८, गाय० १।२।१०, अन्तिम पुष्पिका पद ६)^३

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देग्रर टाइम्स, पृ० १०

(२) हिन्दी काव्य धारा, राहुल, पृ० ५३

(३) इस विचित्र उपाधि के सम्बन्ध में स्व० नायराम प्रेमी ने लिखा है कि शायद अपनी महती कवित्व-शक्ति के कारण ही यह पद उन्होंने (पुष्पदत्त ने) पसन्द किया है। (जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २२१)

डॉ० होरालाल जैन ने आधुनिक पिशाचिका (वात रामायण-४) तथा आधुनिक पिशाची (अनर्घ राघव-४) जैसे शब्दों का निर्देश करते हुए कहा है कि संस्कृत में भी पिशाच अथवा पिशाचिन्ना शब्दों के व्यवहार हुए हैं। यदि वे उचित ही अपने लिये काव्य-पिशाच का प्रयोग काव्य के परिमाण तथा उन्नतता के अनुपात किया है। पाद० पृ० २०८

रवि-कुल-तिनक—(मपु० १।८।१, ३८।४।३, १०२।१४।१४।
जस० १।८।१७)।

प्रयो में विशेषगों के प्रयाग इस प्रकार हुए हैं—

महापुराण में

महाकवि (३८।२।२), कविवर तथा मकल कलाकर (३८।२।४),
सर्व जीव-निष्कारण मित्र (१०२।१४।२), विमल मरम्बतो जतिन विनाउ
(१०२।१४।४), सिद्धि विलासिनि मनहर दूत (१०२।१४।१), जन-मन-
तिमिरोन्मारण तथा काव्य-रत्न-रत्नाकर (१।४।१०), काव्य-पिण्ड (१।६।१),
गुण-मणि-निधान (१।६।५), गधि लिखित नाम (१।६।६), वर वाचा-विलास
(१।७।१), मरम्बता-निलय (३८।४।३) तथा काव्यकार (८१।२।८)

गायकुमार चरित में

विद्याल विला (१।२।१), गुण गण महन (१।२।२), वागेश्वरिदेवा-
निकेत (१।२।६) तथा भय जीव-यकरह-भानु (१।२।७)।

जसहर चरित में

सरस्वतो-निलय (१।८।१०)

माता-पिता, जाति तथा गोत्र

कवि के पिता का नाम केशव भट्ट तथा माता का मुग्धा देवी या ।^१ वे
काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे ।^२ प्रथमतः वे दार्ब मतावलम्बी थे, परन्तु बाद में हिन्दी
गुरु के उपदेश से जैन धर्म में दीक्षित हो गये। अतः में उन्होंने जिन गन्धार्ग लेकर
शरीर त्याग किया ।^३

वाम-स्थान

कवि के कथन से ज्ञात होता है कि उमने अपने तीनों प्रयो की रचना राष्ट्र-
कूट साम्राज्य की राजधानी मान्यसेट में वृष्ण (तृतीय) के महामान्य भरा तथा उनके
पदवात् गृहमन्त्रो नन्न के छात्रय में रहकर की थी ।^४

कवि का मान्यसेट में बड़ा महत्पूर्ण सम्बन्ध रहा है, अतः यहाँ उसका
संक्षिप्त परिचय देना अनुपयुक्त न हागा ।

(१) भो भो केनव तणुगह । मपु० १।४।१०

मुद्धाएवी तणु मन्नूए । मपु० १०२।१४।१

(२) केगव पुत्त कावव गोत्त । मपु० १०२।१४।३

(३) मिव भसाइ मि द्विए मण्णामे, देवि मज्ज इरिय गिम्मामे ।

ताप०, पृष्ठ १०, पृ० ११२

(४) भरहट्ट केरइ मदिरि सिद्धिदु । मपु० ८१।२।७

एणएहो मदिरि सिद्धिदु धनु । ताप० १।२।२

मान्यखेट

यह १५७ वर्ष तक राष्ट्रकूट सम्राटों की राजधानी रही है। करहट और देवली (वर्षा) के शिलालेखों के अनुसार सम्राट् अमोघवर्ष (प्रथम) ने इसे ८१५ ई० में बसाया था। पश्चात् उसने नासिक जिले के मयूरखडी में स्थित अपनी राजधानी को यहाँ स्थानान्तरित किया।^१ वस्तुतः राष्ट्रकूटों का सितारा मान्यखेट में आने के बाद ही चमका। मान्यखेट की कीर्ति भी सौंदर्य-प्रेमी राष्ट्रकूटों के द्वारा ही सुदूर अरब तक फैली। इस दृष्टि से दोनों ही एक दुसरे के ऋणी समझे जायेंगे।

पुष्पदत्त ने इसे मेपाड, मण्णखड, मान्याखेट आदि नामों से निर्दिष्ट किया है। प्रभाचन्द्र के महापुराण के टिप्पण में मेदपाटोय नाम दिया गया है।^२ सोमदेव (९५९ ई०) ने इसे मेलपाटी लिखा है।^३ अरब के व्यापारी इसे मानकीर कहते थे।^४ इसका वर्तमान नाम मलखेड है। यह १७°१०' उत्तरी अक्षांश तथा ७७°१३' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। मनमाड से निजामाबाद जाने वाली मध्य रेलवे का आन्ध्र प्रदेश में एक छोटा सा स्टेशन है। वर्तमान समय में यह साधारण गाव ही है, परन्तु राष्ट्रकूट प्रासादों के भग्नावशेष आज भी उसके अतीतगत गौरव का स्मरण दिलाते हैं।

डॉ० पी० एल० वैद्य ने सन् १९४० में इस पुण्यस्थली की यात्रा की थी। उन्होंने लिखा है कि प्रासाद की तट्टर पत्थर की बनी बाहरी दीवारें अभी तक पूर्ववत् खड़ी हैं और मुख्य द्वार भी ज्यों का त्यों खड़ा है। प्रासाद के भीतरी भाग में एक भूगर्भ मार्ग है। कहते हैं कि यह मार्ग महाराज कृष्ण (तृतीय) द्वारा निर्मित शुभतुग चैत्यालय (जैन मन्दिर) को जाता था, जो महल से ३०० गज दूर है। प्रासाद के दक्षिणी भाग में १५० फीट ऊँची एक मीनार है, जो सोपान-युक्त आज भी अच्छी-भली दशा में है। इसके ऊपर चढ़कर मीलों दूर के दृश्य देखे जा सकते हैं। गुलबर्गा की प्रसिद्ध मसजिद की मीनारों भी यहाँ से दिखाई देती हैं। इसके निकट ही घनुषाकार बहती हुई कागणा नदी का दृश्य अत्यन्त मनोरम है। इसी स्थल पर उसमें दूसरी ओर से एक अन्य जल-धारा आकर मिलती है और सगम का दृश्य उपस्थित करती है। शुभतुग चैत्यालय आजकल बंद पड़ा रहता है, परन्तु उसमें तीर्थङ्करों की प्रतिमाएँ अब भी हैं। मान्यखेट के इन अवशेषों को देखकर इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि एक समय यह अति भव्य नगर रहा होगा।^५

- (१) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० १२९
- (२) मपु० खड १, भूमिका पृ० १५
- (३) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० १७९
- (४) मपु० खड ३, भूमिका पृ० २१
- (५) वही।

पुष्पदत्त को यह नगर बहुत भला लगा होगा, तभी वह मनमौजी कवि वहाँ लगभग १४ वर्ष तक रहा। भरत के प्रोत्साहन के अतिरिक्त, कवि को नगर के सौन्दर्य तथा साहित्यिक वातावरण से भी अपने विशाल काव्य की रचना करने में बहुत कुछ प्रेरणा मिली होगी।

मान्यखेट की विशालता के सबब में कवि ने एक स्थान पर लिखा है कि उसके गिरिसदृश उत्तुंग महलो द्वारा मेघ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। वह प्रविपूल है और महाराज कृष्णराज के हाथ में शोभित करवाल रूपी जल-धारा के कारण दुर्लभ है।

सिरिकण्हराय करयलि णिहिय असिजल वाहिरिण दुग्गयरि ।

धवलहर सिहरि ह्यमेहउलि पविउल मण्णखेड णयरि ॥

(गाय० १।१।११-१२)

मपु० की एक प्रशस्ति में कवि ने उसे जन-सकुल तथा कुसुमित लताओं से युक्त कहा है। इन्द्र की अलकापुरी भी उसके सौन्दर्य को देख लज्जित होती थी।^१

करहट तथा देवली के लेखों में इसे देवताओं का मान मर्दन करने वाली बतलाया गया है —

यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरोपहास्ति गोर्वाणगर्वमिव खर्वयितु व्यघन्त ।^२

पुष्पदत्त के मान्यखेट-प्रवास के समय राष्ट्रकूट सिंहासन पर कृष्ण (तृतीय) आसीन थे। उन्होंने नगर का अ-यन्त भव्य बना दिया था। वहाँ विद्या, कला, संगीत, वाणिज्य आदि के केन्द्र थे। इसी कारण दूर-दूर के विद्वान्, काव्य तथा कलाज्ञान्त वहाँ अपनी भाग्य-परीक्षा के लिये आते थे। जन धर्म के बड़े-बड़े आचार्य यहाँ निवाम करते हुए जन-दर्शन पर उपदेश दिया करते थे। अनेक बातों में यह नगर तत्कालीन अथ प्रसिद्ध राजधानियों यथा धवलवक, अनहिलवाड, उज्जयिनी, मान्यकुट्टज, वलभी, भिन्नमाल आदि से बड़ी-चड़ी थी।^३ धारा-नरेश सीयक द्वारा इसके कर्ण पतन का उल्लेख हम पूव हा कर चुके हैं।^४ उस आक्रमण के समय के ताव के गोमों के चिह्न आज भी भग्न महल के पूर्वी भाग को भित्तियों पर अंकित हैं।

कवि ने अपने मान्यखेट आने का उल्लेख इस प्रकार किया है —

महि परिभमतु मेवाडि णयरु । (मपु० १।३।४)

(१) तथा (४) दोसए इस निबन्ध के अध्याय २, पृ० ३४ पर उद्धृत प्रशस्ति श्लोक-

(२) मपु० खड ३, भूमिका पृ० २१-२३

(३) लिटरेरी सर्किल प्राफ महामात्य वस्तुपाल पृ० २

यद्यपि डॉ० वैद्य^१ तथा डॉ० हीरालाल जैन^२ मेपाडि, अथवा मेलपाटीय) तथा मान्यखेट की एक ही स्थान मानते हैं, परन्तु स्व० प्रेमी ने इन्हे दो भिन्न स्थान बतलाये हैं। उनका कथन है कि सबसे पहले पुष्पदत्त की हम मेल्लाडि या मेलपाटी के एक उद्यान में पाते हैं और फिर उसके बाद मान्यखेट में। मेल्लाडि उत्तर अर्काट जिले में है, जहाँ कुछ काल तक राष्ट्रकूट महाराज कृष्ण (तृतीय) का सेना सन्निवेश रहा था और वही उनका भरत मन्त्री से साक्षात् होता है।^३

महापुराण के अनुसार कवि पुष्पदत्त मार्ग-श्रम से क्लान्त, भटकते हुए मेपाडि नगर के बाहर किसी उद्यान में आकर ठहरते हैं। वहाँ अम्मइय तथा इदराय नामक दो नगरिक आकर उनसे नगर में भरत मन्त्री के निवास-स्थान पर चलने का अनुरोध करते हैं। पहले तो कवि, जो इसके पूर्व किसी राज-सभा में अपमानित हो चुका था, राज्य-लक्ष्मी की कठोर शब्दों में भर्त्सना करता है और राजाश्रय में रहने की अपेक्षा अभिमान-सहित मर जाना श्रेष्ठ समझता है,^४ परन्तु अन्त में अपने उचित आदर-सत्कार का आश्वासन प्राप्त कर चल देता है। भरत ने कवि का उत्तम वस्त्र-भोजनादि से सत्कार किया। कुछ दिन विश्राम करने के पश्चात् भरत ने उनसे महापुराण रचने की प्रार्थना की।^५

इस विवरण से स्पष्ट होता है कि मेपाडि तथा मान्यखेट अभिन्न स्थान हैं। कवि मान्यखेट नगर के निकटवर्ती किसी उद्यान में ठहरा था और वही से भरत के यहाँ गया। अब प्रश्न यह है कि पुष्पदत्त मान्यखेट आने से पूर्व कहाँ रहे अथवा उनका मूल स्थान कहाँ था ?

कवि ने अपनी रचनाओं में कहीं भी अपने मूल निवास स्थान का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु अपरिचित नागरिकों से राजाओं की भर्त्सना करने का अभिप्राय यही हो सकता है कि किसी राजा द्वारा वह अपमानित हुआ था और उसकी कटु स्मृति अभी तक उसके मानस-पटल पर अंकित थी। इस प्रसंग में भरत के वे बचन भी ध्यान देने योग्य हैं, जिनमें उन्होंने कवि द्वारा भैरव राज नामक किसी राजा की प्रशंसा करने के कारण मिथ्यात्व दोष उत्पन्न होने की बात कही है और उसके

(१) मपु० खड ३, भूमिका पृ० २१

(२) गाय०, भूमिका पृ० १८

(३) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २२९।

(४) अहिमाणे सहूँ वरि होउ मरगु। मपु० १।४।६।

(५) मपु० १।३-६।

सामनार्थ महापुराण को रचना करने का प्रस्ताव रखा है ।^१ भैरव राज कर्हा के राजा थे, इसके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है । परन्तु इससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि मान्यखेट आने से पूर्व कवि किन्नी राजा के यहाँ अवश्य रहा था ।

कवि की भाषा में प्राचीन मराठी के शब्द-रूपों को देखकर कुछ विद्वानों ने उम महाराष्ट्र का कवि माना है ।^२ इसके साथ ही उमने कन्नड का एक शब्द ढोड्डु भी आया है ।^३ इनसे प्रमाणित होता है कि कवि इन दोनों भाषाओं के मिले-जुले प्रभाव में अवश्य रहा है, परन्तु उस पर अधिक प्रभाव मराठी का ही है ।

प्रेमो जी ने कवि का मूल स्थान बगैर अनुमानित किया है, जहाँ आजकल मराठी भाषा बोली जाती है । उनका कथन है कि सिद्धान्त शेखर नामक ग्रन्थ के कर्ता श्रीपति भट्ट के पितामह का नाम केशव भट्ट था और यही नाम पुष्पदन के पिता का भी है । अतः ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं । दोनों काश्यप गोत्रीय भी हैं । उनके समय में भी विशेष अन्तर नहीं है । श्रीपति वरार के झुलढाना जिले के रोहन-खेड के रहने वाले थे, अतः पुष्पदन को भी वरार का रहने वाला मानना चाहिए ।^४ डॉ० वैद्य का भी यही मत है ।^५

राष्ट्रकूट राजाओं का भी प्राचीन सम्पर्क वरार से रहा है । मान्यखेट का प्रथम राष्ट्रकूट सम्राट् दत्तिदुर्ग के पूर्वज वरार के किसी क्षेत्र के शासक थे । उनका एक सम्बन्धी राष्ट्रकूट नन्तराज युष्मासुर ७ वीं शताब्दी के मध्य में एलिचपुर (वरार) का शासक था ।^६ परन्तु राष्ट्रकूटों की मातृभाषा कन्नड़ थी, अतः उनका मूल स्थान वरार नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में डॉ० अलतेकर ने बीदर (हैदराबाद-अब आंध्र प्रदेश) के लादूर (लट्टलूर) नामक स्थान के राठी परिवार के वरार में जाने का अनुमान किया है ।^७

(१) गिणनिरिविमेस गिणजिय मरिदु, गिरि घोह वीह भइरव गरिदु ।

पट मणिणउ वणिणउ वीरराउ, उप्पणउ जो मिच्छत्त राउ ।

(मयु० १।६।१०—११)

प्रथम पद के टिप्पण में कहा गया है कि—वीर भरव अन्य कच्चिच्छट्ट महाराजो वर्तते वयामकरद नाटके वाकश्चिद्राजात्मि ।

(२) देखिए सह्याद्रि मामिक, अप्रैल १९४१ में डॉ० नगारे का लेख ।

(३) सप्तम सारइ ढोड्डु नो परिट्यउ । मयु० ६०।२।१० ।

(४) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २२६-२८ ।

(५) मयु० सट ३, पृ० ३०८ ।

(६) राष्ट्रकूट एन्ड देवर टाइम्स, पृ० ११ ।

(७) वही पृ० ११, २३ ।

राहुल जी का कथन है कि पुष्पदंत दिल्ली के निकटवर्ती यौधेय के निवासी थे। कान्यकुब्ज दरबार में संस्कृत का अधिक मान होने के कारण वे मान्यखेट चले गये।^१ परन्तु राहुल जी के इस कथन का आधार गन्धर्व कवि (१३०८ ई०) का वह काव्य-अंश है, जो जसहर चरिउ के मूल पाठ की सन्धि ४, कडवक ३० में है। गन्धर्व ने स्वयं को योगिनीपुर दिल्ली का निवासी बतलाया है।

मान्यखेट के पतन के समय (९७२ ई०) तथा उसके कुछ समय पश्चात् तक तो निश्चय ही पुष्पदंत मान्यखेट में रहे, परन्तु उसके बाद कहाँ गये, किसी को ज्ञात नहीं। इतना अवश्य है कि कवि को नगर के नष्ट-भ्रष्ट होने पर अपनी आश्रय-हीन अवस्था को देखकर बड़ी वेदना हुई थी। सम्भव है कि वे संसार से दूर किसी वन्य प्रदेश में चले गये हो और वही किसी गिरि-कदरा के निकट सदा के लिए सो गये हो। कवि ने स्वयं इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं।^२

शरीर तथा वेश-भूषा

पुष्पदंत बाल चन्द्र के समान कृश-काय थे।^३ उनका वर्ण श्याम था तथा वे अत्यन्त कुरूप थे।^४ मुख असुन्दर होने पर भी कवि के दाँत बड़े सुन्दर थे। स्वयं कवि को उनकी घबलमा पर गर्व था।^५ प्रतीत होता है कि इसी कारण कवि ने अपना नाम पुष्पदंत रख लिया होगा।

मान्यखेट आगमन के समय कवि धन तथा सम्मान दोनों से रहित था, अतः उस समय स्वभावतः उसकी वेश-भूषा दरिद्रों की सी थी। उस दशा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि मेरे शरीर पर फटे-पुराने चिथड़े थे और अग-प्रत्यग घूलि-घूसरित था।^६ महामात्य भरत के गृह पर ही उन्हें वर स्नान, विलेपन, आभूषण तथा उत्तम वस्त्र प्राप्त हुए।^७

(१) हिन्दी काव्यधारा, पृ० २६।

(२) तं सुगिणिव भणइ अहिमाणमेरु, वरि खज्जइ गिरिकंदरि कसेरु।
गाउ दृज्जराभउ हावकियाइ .. । मपु० १।३।१२-१३।

(३) रावयद जेम देहेण खीणु। मपु० १।३।६
गारवेसे हिंडमि चम्म रुखु। मपु० १।६।१२

(४) कसण सरीरे सुट्ठु कुरुबे। मपु० ३।८।४२
उयरुप्पण्णे सामल वण्णे। जस० ४।३।११

(५) सिय दत्तपत्ति घवलीकयासु। मपु० १।७।१

(६) जरच वर वक्कल परिहारिणें।
घीरे घुली घूसरियगे। मपु० १०२।१४।६-७

(७) वरण्हाण विलेवण भूसणाइ,
दिण्णाइ देवंगइ गिवसणाइ। मपु० १।६।७।

पुष्पदत्त जिन-भक्त तो थे, परन्तु विरक्त साधु न थे। अतः वे जब तक महा-
मात्य भरत तथा नन्न के आश्रय में रहे, आभूषणादि श्रेष्ठ परिधान धारण करते
रहे होंगे।

स्वभाव

साहित्यकार की रचना में उसकी आत्मा का प्रतिबिम्ब होता है। पुष्पदत्त
के काव्य द्वारा भी हमें उनकी अनेक विशेषताओं का परिचय मिलता है। जैसा कि
हम पूर्व ही उल्लेख कर चुके हैं, कवि ने अपने लिए कुछ ऐसी उपाधियों का प्रयोग
किया है, जो विचित्र होने के साथ ही असाधारण भी हैं। अभिमान मेरु, सब जोव-
निष्कारण मित्र, विशाल चित्त आदि उपाधियों से कवि के विशिष्ट स्वभाव का
परिचय मिलता है।

पुष्पदत्त के स्वभाव की सबसे प्रमुख विशेषता उनका स्वाभिमान है। उन्होंने
अपनी प्रत्येक रचना के प्रारम्भ में 'अभिमान मेरु' पदवी का प्रयोग किया है।^१ भार-
तीय साहित्य के इतिहास में किसी कवि द्वारा अपने लिए ऐसी दर्पपूर्ण उपाधि के
व्यवहार करने का उदाहरण शायद ही प्राप्त हो।

इस उपाधि की मूल भावना की पुष्टि महापुराण की उत्पत्तिका में वर्णित
कवि के उम उत्तर से होती है, जो उसने मान्यखेट नगर में चलने का अनुरोध करने
वाले दो नागरिकों को दिया था। एक हृदयहीन राजा की सभा से अपमान की घूँट
पोकर चल देने वाला महाकवि जब किसी अन्य राज-मंत्री के यहाँ जाने की बात
सुनता है तो उसका हृदय वितृष्णा से और भर जाता है तथा उसकी भावधारा
मर्यादा के समस्त बंधन तोड़ कर इन शब्दों में फूट पड़ती है —

'गिरि-कदराओं में घास-पात खाकर रहना श्रेष्ठ है, परन्तु दुर्जनों की टेढ़ी
भोह देखना ठीक नहीं। माता के उदर से जन्म लेते ही मर जाना अच्छा है, किन्तु
किसी राजा के भ्रूकुचि त्रेत्र देखना एवं दुर्वचन सुनना अच्छा नहीं। कारण कि राज-
लक्ष्मी द्रुते हुए चमरों की वायु से गुणों को उड़ा देती है, अभिषेक के जल से सृजनता
को घोंटाती है तथा विवेकहीन बना देती है। दर्प से फूली रहती है, मोह से बधी
रहती है, मारणाला होती है, सप्ताग राज्य के भार से वार्भल रहती है, पिता पुत्र-
दानों में रमण करती है। विषय की सहोदरा और जट रक्त है। इस समय लोग ऐसे
नोरन और निविदोष हो गये हैं, कि बृहस्पति के समान गुणी व्यक्तिओं से भी द्वेष
रखते हैं। इसी कारण मैंने इस कानन की शरण ली है। अभिमान के साथ यही मर
जाना श्रेष्ठ है।'^२

(१) तं मुनिं विभूषणं महिमाणमेरु, वर खज्जड गिरि कदरि कनेर । म० १।३।१२
सायण ॥ मदीर शिवसनु सतु, महिमाणमेरु गुण गण महतु । साय० १।२।२
सायण ॥ नादरि शिवसनु सतु, महिमाणमेरु कइ पुष्पदतु । ज० १।१।८

(२) म० १।३।१२-१५ तथा १।४।१-६

इस कथन में कवि के स्वाभिमान के साथ उसकी आत्मिक दृढ़ता तथा निर्भङ्गता के भी दर्शन होते हैं। बाहुबलि तथा भरत-दूत के सवाद में भी कवि ने राजाओं पर तीखा व्यंग्य किया है। उनकी व्याख्या करता हुआ कवि कहता है कि पर-द्रव्य हरण करने वाले तथा कलह के कारण राजा होते हैं।^१ जो चोर अधिक बलवान होता है, वही राजा बन जाता है।^२ इसी प्रसंग में सम्राट् भरत द्वारा प्रेषित अधीनता स्वीकार करने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए बाहुबलि कहते हैं कि हे दूत, मेरा यही दृढ निश्चय है कि मान-भंग होने की दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु का अलिंगन करना अधिक श्रेष्ठ है।^३ अन्यत्र कवि कहता है कि सध्या-राग की भाँति राजा का राज्य भी क्षण-भंगुर है।^४ एक और स्थान पर बाहुबलि के भ्राता भरत-दूत से कहते हैं कि जो राजाजरर-मरण का नाश कर सकता हो, चतुर्गति के दुःख का निवारण कर सकता हो तथा भवसागर से पार करने में समर्थ हो तो हम उसे शीश झुका सकते हैं, अन्यथा नहीं।

इस प्रकार कवि को जहाँ भी अवसर प्राप्त हुआ है, उसने अपने स्वाभिमान को अवश्य प्रकट किया है। कवि के उस युग में राज्य की समस्त शक्ति सम्राट के ही हाथों में होती थी और वही अपनी प्रजा का भाग्य-विधाता भी होता था। ऐसी अवस्था में राजतन्त्रीय शासन-व्यवस्था की इतनी खरी आलोचना करना सामान्य बात नहीं। कवि ने तत्कालीन भारत की राजनीति के प्रमुख विधायक और लगभग समस्त दक्षिणी क्षेत्र के एकमात्र शासक, राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण (तृतीय) की ठीक नाक के नीचे-उनकी राजधानी मान्यखेट में रहते हुए-राज-लक्ष्मी की जैसी भर्त्सना की है, वह उसके अदम्य साहस का ज्वलत प्रमाण है।

पुष्पदत्त जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति कभी परतंत्रता में नहीं रह सकते। कवि परतंत्रता को हेय समझता है। वह कहता है कि दूसरे के देश में रहने में, दूसरे के गृह में वास करने में, दूसरे के वशीभूत होकर जीने में, और दूसरे का अन्न खाने में आग लग जाय। जहाँ टेढ़ी भीड़ों से भयभीत किया जाय ऐसे राजा के राज्य में न रहना ही अच्छा। दूसरे की दी हुई भूमि पर वास करने की अपेक्षा वन के फल खाकर सुख से रहना श्रेष्ठ है। दूसरे के महार्घ-प्रभा-युक्त विशाल महल की अपेक्षा गिरि-कंदरा को में श्लाघ्य समझता हूँ।^५ परवशता में राज्य-भोग भी मिल तो वे तुच्छ

(१) जे परदावणहारिणो कलहकारिणो ते जयम्मि राया । मपु० १६।२१।२

(२) जो बलवत चोरु सो राणउ । मपु० १६।२१।४

(३) माणभगि वर मरणु एणजीविउ, एहउ दूय सुट्ठु मइ भाविउ । मपु० १६।२१।१०

(४) राउ राउ एण सम्माह केरउ । मपु० २५।४।७

(५) इज्झउ परदेसु परावयासु, परवसु जीविउ परदिण्णु गासु ।

भूमगभिउडि दरिसिय भयण, उज्जेण वि कि किर परकएण ।

सभुयज्जिएण सुह वणहलेण, एउ परदिण्णो मेइणियलेण ।

वर गिरिकुहरु वि मण्णामिसलग्घु, एउ परघवलहरु पहामहग्घु ।

हैं।^१ हमारे कवि का यह कथन गोस्वामी तुलसीदास की—पराधीन सपनेहूँ सुख नाही—
उक्ति से लगभग मिलता-जुलता है। पुष्पदत्त की भांति ही प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्र
के प्रधान शिष्य कवि रामचन्द्र भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रेमी थे।^२

प्रतीत होता है कि ऐसे आत्म-गौरव को सर्वोपरि समझने वाले कवि को पग-
पग पर दुष्ट मनुष्यों की प्रताड़ना तथा अपमान सहन करने पड़े होंगे, जिससे कवि
का मानस कुटित हो गया था और उसके हृदय में दुष्टों के प्रति स्थायी घृणा की
भावना घर कर गयी होगी। इसी कारण जहाँ भी भ्रवसर प्राप्त हुआ, कवि ने कठो-
रतम शब्दों में उनकी भर्त्सना की है। दुष्टों की निंदा, उसके काव्य में केवल साहि-
त्यिक रूढ़ि का पालन मात्र नहीं है, वरन् वह उसके जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का परि-
णाम है। इस प्रकार कवि ने खल-सकुल समाज का जो वर्णन किया है, वह अत्यन्त
स्वाभाविक है।

पुष्पदत्त कहते हैं कि जहाँ दुष्टों का निवास हो वहाँ रहना क्या? वहाँ जायें,
जहाँ गिरि-कदराश्री में वास हो, जहाँ वृक्षों के फल खाने को मिलें, जहाँ निर्भरों का
जल पीने के लिये हो, जहाँ गुण निसृत होते हो, और जहाँ दुष्टों की वाणी कान में
न पड़े।^३

कवि ने महापुराण के अन्तर्गत आदि पुराण, उत्तर पुराण, रामायण तथा
हरिवंश पुराण की कथाओं के प्रारम्भ में दुर्जनों के प्रति अपने मानसिक क्षोभ को
व्यक्त किया है। आदि पुराण की उत्थानिका में कवि कहता है कि जब प्रवरसेन कृत
सेतुवध काव्य भी तिरस्कृत किया जा सकता है, तो मैं, जो बुद्धि तथा सत्संगति-रहित
एव निर्वल व्यक्ति हूँ, किस प्रकार काव्य करके कीर्ति लाभ कर सकूँगा।^४

आगे उत्तर पुराण प्रारम्भ करते हुए कवि, भरत मन्त्री के विषय में कहता है
कि उन्होंने दुष्ट तथा कुशलमति व्यक्तियों से पूर्ण इस कुसमय में अपनी विनयशीलता

(१) रज्जे भोज्जे कि परवसेण । मपु० ५० । ७ । ३

(२) लिटरेरो सकिल आफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० १२

(३) कि विज्जइ पिमुण्णियावासि वामु, तहि गम्मइ जहि कदरणिवामु ।

तहि गम्मइ जहि तखर हलाइ, तहि गम्मइ जहि णिज्भरजलाइ ।

तहि गम्मइ जहि गुण्णिरनिवाइ, सुव्वति ण खलजणभासियाइ ।

मपु० ७० । ३ । २-४

(४) जो मुम्मइ कइवइविहिय सेउ, तासे वि दुज्जरु कि परिम होउ ।

पता—एउ मह बुद्धिपरिगह्ण एउमुयमगह्ण एउकामु वि केरउ वनु ।

भणु विह परमि कइत्तणु ण सहमि कितणु जगु जि पिमुण्णयसकुत्तु ।

मपु० १ । ७ । ५-१०

से उन्हे ढक कर शून्य आकाश में जाती हुई सरस्वती का उद्धार किया।^१ वस्तुतः कवि को अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रताडित होना पड़ा था। यही कारण है कि वह समय को कलि-काल द्वारा मलिन तथा विपरीत हुआ कहता है। उसे जो-जो मिलता है, वही दुर्जन है जैसे निष्फल, नारस तथा शुष्क वन।^२ ससार गुणी पुरुषों के लिये सदैव बंक रहता है जैसे डोर (गुण) चढ़ाने पर धनुष बक्र हो जाता है।^३ इसी प्रसंग में कवि कहता है कि कोई उसे काव्य-गिशाच के रूप में मानता है और कोई थद्दू (अकर्मण्य) कहकर तिरस्कार करता है।^४

राम-कथा के आदि में पुनः कवि कहता है कि कलि-काल में शुचिता निरथक हो गयी है, लोग दुर्जन हैं, अन्य भी पीडित हैं।^५

हरिवंश पुराण की कथा कहते हुए भी कवि कहता है कि दुर्जन-समूह पर-दोष ग्रहण करता है। मैं उनके अप्रिय वचनों का निवारण न करूंगा। मैं काव्य करूँ, वे निंदा करें। इनका परिणाम सर्वविदित है। मेरी काव्य-कीर्ति अपने सरस एवं सुकीमल पद दुष्टों की ग्रीवाओं पर रखकर तोनों लोको से परे भ्रमण करेगी।^६

कवि के इन वचनों में जहाँ निराशापूर्ण भाव हैं, वहाँ स्वाभिमान तथा आत्म-विश्वास भी कम नहीं। द्रष्टव्य है कि यह स्वाभिमान कोरे अभिमान पर ही आश्रित नहीं था, वरन् वह गभीर अध्ययन, सतत साधना तथा परिपक्व अनुभव पर आधारित था।

जीवन के अभागों तथा सघर्षों ने कवि के हृदय में आत्मविश्वास की भावना कूट कूटकर भर दी थी। इसी के बल पर वे कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रन्थों के ज्ञाता तथा दीर्घकाल से काव्य रचना में प्रवृत्त कवि भी मेरी समता नहीं कर सकते।^७ एक अन्य

(१) खलसकुलि कालि कुसीलमइ विणउ करेपिणु सवरिय ।

वच्चति वि सुणु सुसुण्णवहि जेण सरासइ उद्धरिय । मपु० ३२:२।६-१०

(२) कलिमल मलिणु कालविदरेरउ, णिग्घिणु णिग्घुणुदुण्णयगारउ ।

जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु, णिष्फ्लु णीरसु ण सुक्कउ वणु । मपु० ३८:४।५-६

(३) जगु एउ चडाविउ चाउ जिह तिह गुरोण सह वकउ । मपु० ३८:४।१०

(४) केण वि क्वपिसल्लउ मण्णउ, केणविथद्दु भणिवि अत्रगण्णउ । मपु० ३८:५।८

(५) कलिकाले सुट्ठ गलत्थियउ, जणु दुज्जणु अण्णु वि दुत्थियउ । मपु० ६९:१।५

(६) मपु० ८१:२।६-१२

(७) मपु० सधि ६५ की प्रशस्ति ।

स्थान पर वे कहते हैं कि हे देवि, सरस्वती इस खल-नकुल ससार में अभिमान-रत्न-निलय पुष्पदत्त के बिना तुम कहाँ जाओगी ? तुम्हारी क्या दशा होगी ?^१

राज-मुनो तथा भोग सामग्रियों को ठुकरा कर गिरि-कदराग्रो में वान करने वाले व्यक्ति विगले ही होते हैं। यह उनके चरित्र और स्वभाव की सबसे कठिन परीक्षा होती है। कवि पुष्पदत्त इस परीक्षा में खरे उतरते हैं। घनादि लोभ तो उनका पास फटक ही नहीं सके। उन्होंने एक स्थल पर अपने आश्रयदाता से कहा भी है कि मैं घन को तृणवत् समझ कर तुम्हारे गृह में वास कर रहा हूँ।^२ कवि की दृष्टि में घन सुरधनु के समान क्षणस्थायी तथा अन्यासक्ता प्रणयिनी के समान चंचल है।^३ उनकी कविता जिन-भक्ति हेतु लिखी गयी है, जोविका-वृत्ति के लिए नहीं।^४ जस० में उन्होंने अपनी काव्य-रचना का उद्देश्य स्पष्ट करने हुए कहा है कि मैं घन और नारी को क्या कहने की अपेक्षा (धर्म-निबद्ध) क्या कहना उचित समझता हूँ।^५ इस सम्बन्ध में वे यह भी कहते हैं कि घन तथा नारी, दुर्बल एवं असहाय का कठिनता से प्राप्त होते हैं, परन्तु समर्थ एवं गुणवान के लिए वे सहज ही प्राप्य हैं।^६

ऊपर से अभिमानी दिखाई देने वाले कवि के अन्तर की भाव-वारा वेंशी नहीं है। शुष्कता एवं नीरसता तो दुर्जनो के प्रति है और वह होनी भी चाहिए। कवि वस्तुतः अत्यंत सहृदय है। उसके अन्तर्गत् में कल्याण की धारा निरन्तर प्रवाहित रहती प्रतीत होती है। अन्तराल का गहनता में विनयशीलता का सिंधु भरा प्रतीत होता है। गुणवत्तमक्त होने के साथ ही वे विनय-गम्य भी हैं।^७ विचारणीय है कि

- (१) लोके इजन सकुने हतकुने तृष्णाकुने नीरसे
सासकार वचोविचारचतुरे लालित्यलीलाधरे ।
भद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे काल वली साम्प्रत
कं यास्यस्थभिमानरत्ननिलय श्री पुष्पदत्त विना । मपु० सधि ८० की प्रशस्ति ।
- (२) घणु तणु सम मज्जु ण त गहणु णहु णिकारिमु इच्छवि ।
देवीसुय सुहण्हि तेणहउ गिलइ तुहारह अच्छवि ॥ मपु ३८।५।१०-११
- (३) घणु सुरधणु जिह तिह पिय ण ठाद, पणइण पणु अण्ह पसि जाइ ।
मपु० ५६।१।६
- (४) मज्जु इइत्तणु जिणपय भत्तिहि, पनरउ णउ णिय जोविय वित्तिहि ।
मपु० ३८।६ ३
- (५) जस० १।१।५-६
- (६) माहलह जयणह घणुतीराह दीणह दुत्तह ।
उत्तममाणुमह गुणवत्त माणुनु मत्तउ ॥ णाय० ३।१३।१५-१६
- (७) गुणवत्तमत्तु तुं विणयगम्मु ।
णाय० १।-।८

जहाँ एक ओर वे स्वयं को ऐसा कवि मानते हैं जिसकी समता धुरंधर कवि भी नहीं कर सकते, वहाँ दूसरी ओर वे अपनी लघुता का वर्णन करते हुए विनय की मूर्ति बन जाते हैं। एक ही व्यक्तित्व में ऐसी असमान स्वभावगत विशेषताओं का सम्मिलन कठिनता से प्राप्त होता है।

कवि ने अपनी रचना में अनेक स्थलों पर लघुता के भाव प्रदर्शित किये हैं। महापुराण के प्रारम्भ में भरत द्वारा काव्य रचना में प्रवृत्त होने का अनुरोध किये जाने पर कवि कहता है कि मैं विद्वान् हूँ, न काव्य-लक्षण, छंद आदि जानता हूँ और न देशी भाषा (अपभ्रंश) से परिचय है। जिस जगद्वंद्य ग्रंथ की रचना विद्वान् कर चुके हैं, उसे मैं किस प्रकार वर्णन कर सकूँगा।^१

आगे इसी प्रसंग में कवि ने अकलक (न्याय कुमुदचन्द्र-कर्ता), कपिल (सांख्य-कार), कणाद (वैशेषिक दर्शनकार), दत्तिल-विसाहिल (संगीतशास्त्र-कर्ता), भरत मुनि (नाट्यशास्त्र रचयिता), पतञ्जलि (महाभाष्यकार), भारवि भास, व्यास, कृष्णार्णव, कालिदास तथा चतुर्मुख, स्वयंभू, श्रीहर्ष, द्रोण, ईशान, धातृ आदि संस्कृत-अपभ्रंश के विद्वानों एवं कवियों के साथ ही वेदान्तियों तथा बौद्धों का उल्लेख करते हुए कहा है कि मैंने इनमें से किसी के ग्रंथों को नहीं देखा। मैं व्याकरण के धातु, लिंग, गुण, समास, संधि, कारक और विभक्ति भी नहीं जानता। महाभारत, पुराण, आगम, अलंकार शास्त्र तथा पिंगलादि का भी मुझे ज्ञान नहीं है। हृदय में कला-कौशल भी निहित नहीं है मैं पूर्ण निरक्षर और जन्मजात मूर्ख हूँ। नरवेश में रूक्षचर्म लिये घूमता हूँ। अतिदुर्गम महापुराण के जल-निधान को कुडप द्वारा नहीं नापा जा सकता। तो भी मैं भक्ति-भावना से प्रेरित होकर यह कथा कहता हूँ। क्या तुच्छ मधुकर नभ में भ्रमण नहीं करता ?^२

कवि कहता है कि मैं निर्लज्ज और पापी हूँ। आज भी मैं धर्म से अनविज्ञ हूँ। मेरा विवेक मिथ्या-रंजित है। और मैं जिन-वचनों का भेद भी नहीं जानता।^३

(१) एउ होमि वियक्खणु ए मुण्णि लक्खणु छन्दु देसि ए वियाण्णिमि ।

जा विरइय जयवंदहि आसि मुण्णिदहि साकह केम समाण्णिमि ।

मपु० १।८।६—२०

(२) मपु० १।६।१-१५

(३) अहवा हउं एण्णिणु पावयम्मु, ए वियाण्णिमि अज्ज वि किं पिघम्मु ।

मिच्छाहिराम रंजियविवेउ ए वियाण्णिमि जिणवर वयणं भेउ ।

मपु० १।११।१-२

मेरा ग्रन्थ-रचना तो आकाश का सु-सहित हाथ से ढँकना है अथवा कलश द्वारा समुद्र को भरना है ।^१ अनेक स्थला पर कवि ने स्वयं को जड कवि, कुकवि और तुच्छ बुद्धि वाला कहा है ।^२

कवि ने अपनी रामायण के प्रारंभ में चतुर्मुख से अपनी तुलना करते हुए, अपनी बुद्धि को विस्तार-रहित बतलाया है और कहा है कि कविता के लिये मेरे पास कोई सामग्री नहीं है । चतुर्मुख ने चार मुखों द्वारा वाक्य में उच्च स्थान प्राप्त किया, किन्तु मेरे एक ही मुख है, मो भी खण्डित है । त्रिभि ने मुझे दुर्जनता से मडित बनाया है । मुझे छंद शास्त्र तथा व्याकरण का कुछ भी ज्ञान नहीं । लोग मेरी कविता पर हँसेंगे । मैं यदि विद्वानों के हृदयों में प्रवेश करने में असमर्थ रहा तो मेरे काश्य करने को धिक्कार है । विद्वत्समाज मेरी रक्षा करे ।^३

हरिवंश कथा कहने के पूर्व भी पुष्पदंत कहते हैं कि सुकवित्व न होते हुए भी मैं भारत-कथा कहता हूँ । विद्वता के अभाव में गुण-कीर्ति कैसे प्राप्त कर सकूँगा ? मुझे विशेषण-विशेष्य आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं है । मैंने सुकवियों द्वारा निर्देशित मार्ग भी नहीं देखा ।^४

लघुत्व-प्रदर्शन में तुलसी ने भी कवि से मिलते-जुलते भाव व्यक्त किये हैं ।^५

इसके अतिरिक्त कवि को हम एक मनमांजी व्यक्ति के रूप में भी पाते हैं ।

(१) लइ हत्येँ भूपमि एहू समाणु, लइ कलसि समप्पमि जलणिहाणु ।

मपु० १।११।४

(२) अम्हारिस जडकइ कि मुरा ति । मपु० २०।४।७

कि वण्णइ अम्हारिस कुकइ । मपु० ३६।२।११

जटु कब्बपिमाए . । मपु० ४३।१।१३

सा मइ वण्णज्जइ कि जडेण । मपु० ५८।४।७

तया मपु० ५६।१।१, ६९।२।६, ७६।४।१०

(३) मपु० ६६।१।१-१२

(४) मपु० ८१।२।१-७

(५) कवि न होउं नहि चतुर प्रवीना, सकल कला सब विद्या हीना ।

घारर घरव अलकून नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना ।

मानस, बाल० पृ० १३

१ । २ । (अज्ञान-राम नारायण साल, प्रयाग, १६२५)

विचित्र सा फक्कड़पन उसके स्वभाव में है। वह अपनी तबियत का बादशाह था। आदि पुराण रचने के पश्चात् कवि में एक प्रकार की उदासीनता आ गयी थी। इसी भावुक अवस्था में एक दिन देवी सरस्वती ने स्वप्न में दर्शन देकर, उनसे अर्हत् भगवान की प्रार्थना करने को कहा। सुनते ही वे जाग पड़े, परन्तु इधर-उधर देखा तो कोई नहीं, उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। पश्चात् भरत ने उन्हें समझाया, तब वे आगे की कथा लिखने बैठे।^१

पुष्पदत्त जैसे निस्पृह व्यक्ति के हृदय में सांसारिक चिन्ताओं को कभी प्रश्न नहीं मिल सकता। यही कारण है कि शरीर, संपत्ति तथा पुत्र-कलत्र से रहित होते हुए भी उनके मुख-मडल पर प्रसन्नता की रेखा सदा अंकित रहा करती थी।^२ वे जब बोलते थे, तो उनकी शुभ्र दंत-पक्ति की कान्ति से समस्त वातावरण उज्ज्वल हो जाता था।^३

कवि को काव्य रचना के अतिरिक्त और कोई व्यसन नहीं था। स्थूल भोग-विलास उन्हें छू भी न गये थे। आचरण निष्ठा के साथ जिन-भक्ति के धर्म-परायण मार्ग पर चलते हुए, उन्होंने सांसारिक व्यसनो के ताप का शमन कर दिया था।^४

कवि जैसे स्वाभिमानी, स्पष्टवादी और प्रतिभावान व्यक्ति के प्रति स्वभावतः, अनेक मनुष्य द्वेष रखते थे और अनेक उन्हें गुणवान समझ कर आदर भी करते थे। कवि का कथन है कि कोई मेरा सम्मान करता है और कोई आलस्य से भरा हुआ कहकर मेरा तिरस्कार भी करता है।^५

कवि के हृदय में वास्तव्य का स्रोत भी था। बालको के प्रति उनका सहज स्नेह था। उनका वचन है कि पुत्र-स्नेह को मुनि-वर्ग भी कठिनाई से रोक पाते हैं।^६

कवि को मिथ्या-भाषण से बहुत चिढ़ थी। पौदनपुर-राज अरविंद के पुत्र कमठ के मिथ्या बोलने पर, कवि ने उसके प्रति अत्यन्त कठोर शब्दों का प्रयोग किया है।^७

(१) मपु० ३८।२ तथा ३८।३।५-१०

(२) पहसिय तूहि कहणा खंडे। जस० ४।३।१।४

(३) सियदंतपंतिषवली कयासु। मपु० १।७।१

(४) रााय० १।३।६

(५) मपु० ३८।५।८

(६) सिसु मोहरणउ मुणिहि दुवार। मपु० ३६।२।८

(७) दपिपटठु दुटठु खलु पावरासि, तं गिसुगिणि भासइ अमिबभासि। मपु० ६३।१।१।४

पुष्पदत्त में उपकार के प्रति कृतज्ञता के भी दर्शन होते हैं। अपने आश्रयदाता भरत तथा उनके पुत्र नन्न द्वारा उन्हें जो आश्रय और सम्मान प्राप्त हुआ, उसकी वे बार-बार प्रशंसा करते नहीं थकते।^१

जैन धर्म में सदाचार तथा परोपकार की प्रचानता होने के कारण, कवि के काव्य में लोक-कल्याण की भावना होना स्वाभाविक ही है। उनकी रचनाओं में स्थल-स्थल पर कल्याणकारी उपदेशों तथा जन-हितकारी बातों की योजना मिलती है। उनके धार्मिक विश्वास इसी भावना की भित्ति पर आधारित हैं। जसहूर चरित में कवि ने अकाल-पीडित देश में वर्षा द्वारा धान्य-करण-प्रदायिनी वसु धरा की तृप्ति की कामना की है। वे सर्वत्र लक्ष्मी का निवास, नारियों के नृत्य, वाद्य-वादन, मंगलाचार आदि देखना चाहते हैं। शान्ति की स्थापना, दुःखों का उन्मूलन तथा अखिल नर-नारियों में धर्म के प्रति उत्साह देखना भी उन्हें अभीष्ट है।^२

जीवन के अभाव तथा सघर्ष

पुष्पदत्त ने महापुराण को समाप्त करते हुए अपने दरिद्र जीवन का अत्यंत कष्ट चित्रण किया है। वे कहते हैं कि सिद्धि विलासिनी के मनोहर दूत, मुग्धादेवों के शरीर से सभूत, निर्धनो-धनियों को समान रूप से देखने वाले, समस्त जीवों के प्रकारण मित्र, जिनका काव्य-स्रोत एव शब्द सलिल बढ़ा हुआ है, केशव के पुत्र, काश्यप गोश्रीय, विमल सरस्वती के विलासा, धून्य भवनों तथा देवालयों में निवास करने वाले, कलियुग के प्रबल पटलो से रहित गृह-हीन, पुत्र-कलत्र से वंचित, नदियों, वापियों, सरोवरों में स्नान करने वाले, जोर्ण वस्त्र तथा वल्कल धारण करने वाले, धैर्यवान, धूलि-धूसरित अंगों वाले, दुर्जनो के मग से दूर रहने वाले, भूमि पर शयन करने वाले और अपने ही हाथों को मोड़ने वाले, पंडित-मरण की कामना रखने वाले, मान्यस्रोत नगर के निवासी, मन में अहंत् का ध्यान करने वाले, महामात्य भरत द्वारा सम्मानित, अपने काश्य प्रवन्ध से जन-समूह को आनन्दित करने वाले तथा जिन्होंने पाप-पंक को धो डाला है, ऐसे अभिमान-मेरु नामांकित पुष्पदत्त कवि ने इस काव्य को भक्ति पूर्वक रचा।^३

(१) वरुणाणविसेवण भूसणाइ, दिण्णइ देवगइ एणवसणाइ ।

अच्चतरमात्तइ भोयणाइ, गलियाइ जाम कइवय दिणाइ । मनु० १।६।७ ८

अच्चतरमात्तइ भोयणाइ जाम कइवय दिणाइ । मनु० १।६।७-८

(२) होउ चिराउमु वरिसउ पाउमु, तिप्पउ मेइणि घणुरादाइणि ।

विलसउ गोमिणि राच्चउ कामिणि, घुम्मउ मदलु पन्नरउ मगनु ।

तति वियमउ दुक्कु णिनु मउ, धम्मुच्छाहि मइ राउणाइ ।

जस० ४।३।११-१३

(३) मनु० १०२।१४।१-१३

कवि के इन शब्दों में उसकी मानसिक व्यथा का स्पष्ट परिचय मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मान्यखेट आने से पूर्व कवि को अपने जीवन-निवृत्ति के लिये अत्यधिक संघर्ष करना पड़ा था। निवास, भोजन तथा वस्त्र तक को सामान्य आवश्यकताएँ भी उसे उपलब्ध नहीं थी। सभव है इसका कारण उसका स्वाभिमान ही हो।

ऐसा करण और हृदय-विदीर्ण करने वाला जीवन था उस व्यक्ति का जो संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का उद्भट विद्वान्, अनेक भारतीय दर्शनों का ज्ञाता तथा सरस्वती का वरद पुत्र था और जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर समग्र अपभ्रंश साहित्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था एवं जिसके कारण १४ वीं शताब्दी तक के कवि उसका आदरपूर्वक स्मरण करते रहे। सरस्वती तथा लक्ष्मी के वैर वाली किंवदंती हमारे कवि के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। भारतीय साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुषों के उदाहरण मिलते हैं, जिनका जीवन पुष्पदंत के समान ही दयनीय रहा है।

सभवतः उचित आश्रय की खोज में कवि को स्थान-स्थान पर भटकना पड़ा होगा। कुछ स्थानों पर तो उन्हें अपमान की कड़वी घूँट भी पीनी पड़ी। इसीलिये उनके स्वभाव में एक प्रकार की तिक्तता, कटुता, आक्रोश और प्रतिक्रिया की भावना आ गयी थी जिसकी स्पष्ट झलक उनके काव्य में दिखाई देती है।

परन्तु जीवन के अभाव उनके आत्मबल को विचलित न कर सके। उन्होंने जीवन से मुख मोड़ने का कभी विचार नहीं किया, प्रत्युत आपदाओं के भङ्गावात में आशा का दीपक उनके पथ को आलोकित करता रहा और इसीलिये उन्होंने गिरिकंदराओं में वन्य-फलादि खाकर सम्मानपूर्वक जीवित रहना श्रेयस्कर समझा।

मान्यखेट आने के पश्चात् भरत तथा नन्न के आश्रय में उनके भोजन, वस्त्र तथा निवास के अभाव अवश्य दूर हो गये, परन्तु ऐसे सुखद आश्रय प्राप्त होने के बाद भी वे एकाकी और निःसंग ही रहे। पुष्पदंत की यह अवस्था देख कर ही डॉ० मायाणी को उनमें भवभूति के दर्शन होते हैं।^१

कवि का संप्रदाय

पुष्पदंत जैन मतानुयायी थे। जिन-चरण-कमलों में उनकी भट्ट भक्ति थी।^२ उसी भक्ति-भावना से प्रेरित होकर उन्होंने काव्य-रचना की।

कवि की समस्त रचनाएँ जैन महापुरुषों के जीवन-चरित्र सम्बन्धी हैं। महापुराण में जैन धर्म की समस्त सैद्धांतिक बातों का समावेश है। इन रचनाओं

(१) पठम चरित्त, खंड १, भूमिका पृ० ११

(२) जिगु चरण कमल भक्तिल्लएण। मपु० १।५।५

मे जिन-भक्ति की भावना प्रायः उमी भानि व्याप्त है, जिस प्रकार तुलसी के मानस मे राम-भक्ति ।

ग्रन्थो मे आये हुए प्रसंगो से जात होता है कि कवि जैन धर्म के दिगम्बर सम्प्रदाय को मानता था । काव्य क ऋषभ आदि महापुरुष दीक्षा के उपरान्त दिगम्बर मुनि हो जाते हैं ।^१

काव्य के कथानको का गठन भी दिगम्बर परम्परा मे मान्य विश्वासो के आधार पर हो किया गया है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे जिन की माताएँ १४ स्वप्न देखती हैं, परन्तु दिगम्बर उनको सख्या १६ मानते हैं । कवि ने ऋषभ की माता द्वारा १६ स्वप्न देगे जाने का उल्लेख किया है ।^२ श्वेताम्बर स्वर्गो की सख्या १५ मानते हैं, परन्तु हमारे कवि ने दिगम्बर मान्यतानुसार १६ स्वर्गो का बणन किया है ।^३ एक स्थान पर कवि ने श्वेताम्बरो के इस विश्वास की आलोचना की है कि केवल जानो मुनि भी भोजन करते तथा वस्त्र धारण करते हैं ।^४

कवि के अनुसार उमके माता-पिता प्रथमतः शैव थे, परन्तु पीछे किसी जैन साधु के उपदेश मे उन्होने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और अन्त मे जिन-सन्ध्यास लकर शरीर-त्याग किया था ।^५

कवि की रचनाओ मे अनेक स्थलो पर शिव का चर्चा मिलती है ।^६ इनसे अनुमान होता है कि पुष्पदत्त भी अपने माता-पिता की भानि पहले शैव रहे होंगे, पष्चात् उन्होने भी जैन धर्म ग्रहण कर लिया होगा । महामात्य भरत ने कवि द्वारा भैरव राज की प्रशंसा करने के कारण उत्पन्न हुए मिथ्यात्व के प्रायश्चित्त-स्वरूप, महापुराण लिखने की जो प्रेरणा दी थी, स्व० नाथूराम प्रभो ने इस घटना से भी पुष्पदत्त के शैव होने तथा उसी श्रवस्या मे भैरव राज की यशो-गाथा लिखने का अनुमान किया है ।^७

(१) तात्तय मुहम्मो तवरो होह होमि दियवरो । मपु० ७।१।२।२

भक्ति महामुणि हुवउ दियवह । मपु० ७।२।६।१५

(२) मपु० ३।५

(३) नावयवय हलेण नोलहमउ सगु लहड मागुसु दुहविरमउ । मपु० १।१।१०।५

(४) मबर परिहर भोयणु भुजड, भुवणुणाणु पनणातु रा लज्जइ । गाय० ६।१।५

(५) सिवभत्ताइ मि जिणनणणाने, वे वि मयाड दुरिय गिण्णाने ।

गाय० पृ० १।१२ (१०)

(६) मपु० १०।५।१-८, ६।५।१२।६-७

(७) जैन नाहित्य और इतिहास, पृ० २२६

पुष्पदंत पहले जो भी रहें हो, परन्तु जैन होने के पश्चात् उन्होंने केवल निष्ठा के साथ जिनधर्म का पालन ही नहीं किया बरन् अपने अमर ग्रंथों द्वारा उसके पवित्र सन्देश को गृह गृह तक पहुँचाने का महान् कार्य भी किया ।

कवि की प्रतिभा तथा बहुज्ञता

प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह कहना कठिन है कि पुष्पदंत की शिक्षा-दीक्षा कहाँ पर और किन महापुरुषों के श्रीचरणों में बैठकर हुई थी । परन्तु उनका समग्र काव्य इसका साक्षी अवश्य है कि उनमें असाधारण प्रतिभा थी । उनका अध्ययन गम्भीर तथा विशाल था । विद्वानों के सत्संग भी उन्होंने किये होंगे । मानव जीवन के विविध रूपों एवं जगत् के विभिन्न व्यापारों को उन्होंने निकट से परखा भी था । इस सब में कवि की दूर्पोक्तियाँ तथा अिनय के उद्गार, जिनका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं, द्रष्टव्य हैं ।^१

कवि द्वारा अपनी लघुता का प्रदर्शन तो कवि-प्रथा का पालन मात्र ही है । वस्तुतः वे अनेक विषयों के निष्णात् पंडित थे । मपु० में वर्णित जिन कवियों तथा विद्वानों एवं उनके ग्रंथों से कवि ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है, उन सबका पुष्पदंत ने सम्यक् अध्ययन किया था ।^२

जैन होने के कारण वे अपने धर्म से पूर्ण परिचित तो थे ही, साथ ही उन्होंने उसका गहन अध्ययन भी किया था । अकलंक, उमास्वामी आदि विद्वानों द्वारा निरूपित जैन धर्म के सिद्धान्तों को उन्होंने अपने ग्रंथों में स्थान दिया है ।^३ वे अन्य भारतीय दर्शनों से भी परिचित थे । उन्होंने ब्राह्मणों के वेदान्त तथा बौद्धों के शून्यवाद की तर्कों के साथ आलोचना की है ।^४ उन्हीं प्रसंगों में कवि ने साख्य, भीमासा, क्षणिकवाद, चार्वाक आदि दर्शनों तथा उनके उन्नायक विद्वानों के खंडन भी किये हैं ।^५

(१) देखिए—पृ० ६१—६६

(२) मपु० १।६।१—१०

(३) देखिए इस निबन्ध का अध्याय ६

(४) मपु० २०।१६ तथा णाय० ६।५—११

(५) मपु० २०।१७।२—५, ६।३।११ तथा णाय० ६।११

(मपु० ८२।६।१४), कान्यकुब्ज (गाय० ५।२।११), यीषेय (जस० १।३।४) आदि^१
मपु० मे वर्णित कुछ नगरो के नाम इस प्रकार हैं—

साकेत (८६।१४।१०), पुष्कलावती (६०।८।१), अयोध्यापुरी (६० १४।६),
कौशाम्बी (६०।१६।४), काम्पिल्य (९२।८।२), वाराणसी (६४।१२।११), राजगृह
(६५।६।१), मथुरा (६५।११।६), वैशाली (६८।६।२), काची (८८।६।१५), प्रभास
आदि ।

इन नगरो मे प्राय सभी अति प्राचीन नगर हैं, जिनके उल्लेख पुराणो तथा
बौद्ध जातको मे भी प्राप्त होते है ।^२

मपु० मे कुछ पर्वतो के नाम इस प्रकार हैं—

महाहिमवत् (६।५।४), कैलाश (१५।८।५), गंध मादन (६०।२।१३),
गृह-पालित पशु—

महिष (मपु० २।१८।१३), बसह (वृषभ, मपु० ३।१०।३), तुरग (मपु० ४।४।११)
मज्जार (मपु० ७।६।४), खर (मपु० ७।६।६), सुरहि (सुरभि, मपु० ७।८।७),
सारमेय (श्वान, मपु० ७।१२।१), छेल (बकरी, जस० १।१०।१) आदि ।

पक्षी (मपु० मे)

बप्पीहय (चातक, २।१३।१३), हस (२।१३।१४), चचरीक (२।१४।८),
कोइलु (कोकिला, २।१८।८), भास उलुक, (४।४।११), तबचुलु (४।४।११),
चक्कडल (चक्रवाक, ४।१८।१२) आदि ।

जलचर (मपु० मे)

सालूर (मेढक, २।१३।८), मयर (मकर, ७।६।७), कच्छव (कच्छप, ७।६।७),
सिप्पि (शुक्ति, १२।७।१), जलरिट्ठ (जलकाक, १२।७।३), करिमंथर (जलहस्ती,
५।१।१२), ओहर (जीव विशेष, ८।७।१२) आदि ।

वृक्ष (मपु० मे)

ककेल्लि (अशोक, ८६।२।१२), कदंब (८६।२।१२), ताल (८६।१३।११),
अबय (आम्र, ८६।२।१२), सल्लइ (शाल, ६३।१४।४), सामरि (शात्मली, ११।१८।३),
मड्ड (नालिकेर, १२।२।३), रागगोह (वट, ९।१५।१), मालूर (विल्व, ८।४।२२),
आदि ।

पुष्प (मपु० मे)

कुमुद (२।६।६), नलिन (२।६।६), चंपउ (चंपा २।१३।१५), कुंद (२।२०।३)

(१) पतजलि के महाभाष्य मे कुछ प्रदेशो के नाम आये हैं । देखिए बाम्बे आंच आफ
रायल एशियाटिक सोसायटी जर्नल, खंड २७, भाग २ पृ० ५१—५२ ।

(२) प्राचीन भारतीय परंपरा, डॉ० रागेय राघव, पृ० ४१०-४१२

मालइ (मालती, ४।१।५), कर्णिकार (६।१५।३), सिधुवार (६।२८।१-२) बउल (बकुल, २२।२।५-७), किशुक (१६।२।४), आदि ।

फलादि (मपु० मे)

हिताल (पिण्ड खजूर, ८६।१३।११), घोसायइ (कोषातकी फल, ८६।१७।११), कर्पित्य (६५।११।१०), ज बू (१००।२।११) आदि ।

सरिताएँ (मपु० मे)

वंगवइ (वेत्रवतो, १४।४।११), गगा, सिन्धु (६५।४।१२), इरावइ (इरावती, ६८।११।१६), कालिदि (८२।५।६), रेवाणइ (नर्मदा, ८८।१८।१७), मदाइणि (म दाकिनी, ३।२।१।६) आदि ।

देशी-विदेशी मानव जातिया (मपु० मे)

शबर (मपु० ७।३।५), चिलायउ (किरात), हूण, चीण (चीनी), उज्जवउल (आयँकुल), मेच्छ, (स्लेच्छ), (७।६।१५-१६), आदि ।

मपु० के ऋषभ-विवाह (४।१७—१८) तथा नीलजसा नृत्य (६।५—८) के प्रसंगों में कवि ने सगीत तथा नृत्य के सविस्तार वर्णन किये हैं । राजकुमार ऋषभ के विवाह के अवसर पर सगीत-गोष्ठी में कवि ने गायको-वादको के यथास्थान बैठने का उल्लेख किया है । मडप को पूर्वं दिशा में अनेक वाद्य-यन्त्र रखे गये हैं । उसके दाहिनी ओर उत्तर दिशा में तु बरु गायक हैं । उनके समुख मृदु गायिकाएँ सरस्वती के समान बैठी हैं । उनके दाहिनी ओर वशो-वादक हैं और उनके भी वाम पार्श्व में वीणाकारो का समूह है । इस प्रबन्ध को पच्चाहार कहते हैं ।^१

इसी प्रसंग में कम्मारी अर्थात् वाद्य यन्त्रों के साफ करने की विधि का वर्णन करते हुए कवि ने, हिंदोल राग के गायन के साथ वण्ण, छहय तथा धारा नामक तालो का प्रदर्शन करती हुई नर्तकियों के आगमन का वर्णन किया है । आगे नर्तकियों द्वारा ३२ प्रकार के पद-प्रचार, १०८ प्रकार के शरीरावयव-संचालन, १४ प्रकार के शीश-संचालन, ७ प्रकार के भ्रू-संचालन, ६ प्रकार का श्रोत्र-संचालन तथा ३६ प्रकार के दृष्टि-संचालन का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त अष्ट-रस-जनित हावो, ४६ भावों तथा अनेक अपूर्व अनुभावो के वर्णन हैं ।^२

(१) मपु० ४।१७।४—८

(२) कवि ने अनेक प्रकार के वाद्य-यन्त्रों का उल्लेख किया है, जिनमें कुछ तो अति प्राचीन हैं तथा आधुनिक समय में उनका उपयोग नहीं होता । मपु० के कुछ वाद्य-यन्त्र-मल्लिरि, पटह, मुइग (मृदग), तूर, मालावणि (मालापिनी-वीणा), मेरि, काहल, हुडक्क, भमा, आउज्ज (भातोद्य), दुडुभि, पुष्कर, वंसताल आदि ।

इसी प्रकार नीलजसा के नृत्य में अनेक प्रकार के वाद्य, लय, यति, गति, प्रचार, सयोग, मार्जनक, २० अलकार, उनकी वाद्य-क्रियाएँ वर्णित हैं।^१

इन प्रसंगों द्वारा कवि के विस्तृत संगीत शास्त्र के ज्ञान का परिचय मिलता है।

कवि ने राजकुमारों को सिखाई जाने वाली अनेक विद्याओं तथा कलाओं का वर्णन किया है। गाय० में नागकुमार को अनेक विद्याओं की शिक्षा दी जाती है।

उनमें कुछ इस प्रकार हैं :—

१८ लिपियाँ, गणित, गाघर्व, व्याकरण, छंद, अलकार, निघंटु, ज्योतिष, काव्य, नाट्यशास्त्र, तंत्र-मन्त्र, वशीकरण, ब्यूह-रचना, शिल्प, चित्रकला, इंद्रजाल, रिपु-स्तम्भन, नर-नारी-लक्षण आदि।^२

इसी प्रकार राजकुमारियों को सिखाई जाने वाली विद्याओं में गद्य, अगद्य, काव्य, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएँ, नाट्य, गीत आदि के वर्णन कवि ने किये हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में इनमें से कुछ विद्याओं के उल्लेख हैं।

राजाओं की झूत-त्रीडा तथा विलास के वर्णन^३ एवं राज-सभा की व्यवस्था, अनुशासन तथा सम्राट् के सम्मुख सभा के शिष्टाचार के उल्लेख^४ कवि के विस्तृत ज्ञान के परिचायक हैं।

पुण्डित, कामदकीय नीति शास्त्र तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी परिचित थे। तीन बुद्धि, तीन शक्ति, पचास मन्त्र, राजा के सप्त व्यसन, राज्य के सप्ताग आदि बातें उन्होंने इन्हीं ग्रंथों से ली हैं।^५

वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित नारियों के लक्षणों के अनुरूप कवि ने भी उनका विवेचन किया है।^६

अपने समय में स्त्रियों द्वारा धारण किये जाने वाले आभूषणों से भी कवि परिचित था। मपु० में वर्णित कुछ आभूषणों के नाम इस प्रकार हैं—

कुडल सिरि, कर कंकण, रांउर (नूपुर), मणिहार, दोर बहामुत्त (ब्रह्मसूत्र), कंडिसुत्त (कंटिसूत्र), वलय, केयूर आदि।

(१) मपु० ६।५ - ८

(२) गाय० ३।१, इनमें कुछ कलाएँ विष्णु पुराण तथा शुक्रनीति सार में भी मिलती हैं।

(३) मपु० ५।१८

(४) जस० १।२८, २।११

(५) मपु० ६।१—२

(६) गाय० १.८

(७) मपु० ७।१।६।६—१०

मानव शरीर के आकार-प्रकार, उनकी जातियाँ, आयु आदि के वर्णन भी कवि ने किये हैं ।^१ उन्होंने नाग कुमार के शरीर के जो लक्षण गिनाये हैं,^२ वराहमिहिर के ग्रंथ से वे मिलते जुलते हैं ।

कवि ने एक स्थान पर कातत्र नामक व्याकरण ग्रंथ का उल्लेख किया है ।^३ डॉ० हीरालाल के मत से सर्व वर्मन ने इसकी रचना ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में की थी ।^४

तत्कालीन सामाजिक रीति-रिवाजों तथा विश्वासों पर भी कवि को दृष्टि गई है । उसने बाधाओं को दूर करने के लिये लवण उतारने तथा शव को कुशासन पर रखने का उल्लेख किया है ।^५

गोस्पर्श, पीपल-स्पर्श आदि शुभ फल-दायक^६ तथा काक के शिर पर बैठने के अशुभ फल-दायक विश्वासों का भी^७ कवि ने उल्लेख किया है ।

कवि को ज्योतिष का भी सामान्य ज्ञान था । उसने ग्रहों की गति तथा अन्य ग्रहों पर उनके प्रभाव की चर्चा की है ।^८ कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी उसके काव्य में प्राप्त होते हैं । एक उपमा में धरित्री के नृत्य करने की बात कही गयी है ।^९ आकाश-मार्ग से देखे गये अनेक देशों का वर्णन भी एक स्थल पर मिलता है ।^{१०}

उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि पुष्पदत्त एक प्रतिभावान व्यक्ति होने के साथ ही अनेक विषयों के पंडित भी थे । अपनी प्रतिभा तथा बद्धज्ञता के बल पर ही वे महापुराण सरीखे उच्चकोटि के विशाल ग्रंथों की रचना करने में समर्थ हो सके ।

कवि के आश्रयदाता

पुष्पदत्त के जीवन का महत्वपूर्ण अंश उनके आश्रयदाताओं के यहाँ व्यतीत हुआ । प्राप्त सामग्री के आधार पर हमें कवि के तीन आश्रयदाताओं का पता लगता

(१) मपु० ११।८—९

(२) गाय० ३।४।८—१५, तुलना कीजिए—बृहत्संहिता (वराह मिहिर) अ० ६७।८५—८८

(३) कातत्र पित्र कयविजणय । गाय० ६।९।८

(४) गाय० पू० १९९

(५) तूर्याह लवणु जसु उत्तारिज्जइ, सो पुणरवि तणि उत्तारिज्जइ । मपु० ७।१।११

(६) गोफसणपिप्पलफसणइ, मपु० ६९।३३।८

(७) मा रसउ काउ चपिन्नि कवालु । मपु० ५२।७।३

(८) मपु० ३।१२, ३।१७, ६।१३, ५२।१७

(९) रोमंचिय एच्चइ ण घरात्ति । मपु० १०।३।५

(१०) मपु० ६२।७।८ से ६२।१०।२ तक ।

है। ये थे - भैरव राज महामात्य भरत तथा नक्ष । इनमें से अंतिम दो आश्रय-दाताओं के सम्पर्क में ही कवि की प्रतिभा को विकसित होने का समुचित अवसर प्राप्त हुआ ।

भैरव राज

महापुराण में इनका केवल उल्लेख मात्र है । वहाँ कवि को ग्रन्थ-रचना की प्रेरणा देते हुए भरत कहते हैं कि अपनी ओर विशेष से सुरेन्द्र को भी जीतने वाले तथा गिरि के समान धीर-वीर मानकर आपने भैरव राज की प्रशंसा की है, इस कारण जो मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ है, उसका प्रायश्चित्त यदि आप कर डालें तो आपका परलोक बन जाय ।^१

इससे स्पष्ट होता है कि कवि भैरव राज के आश्रय में कुछ समय तक रहे तथा उसकी प्रशंसा में उन्होंने किसी ग्रन्थ की रचना भी की थी । मपु० के इस स्थल के टिप्पण में (मपु० १।६।१०) प्रभाचन्द्र ने उसे 'कथा मकरन्द' नामक ग्रन्थ का नायक बतलाया है । सम्भवतः कवि ने यही ग्रंथ रचा होगा । बाद में अपमानित होने पर कवि वहाँ से चला आया । इसी कारण मान्यखेट के नागरिकों द्वारा नगर में चलने का अनुरोध करने पर कवि ने राजाओं की कटु आलोचना की है ।

महामात्य भरत

कवि जिस समय मान्यखेट के बाहर 'किसी उद्यान में ठहरे थे, अम्मइय तथा इदराय नामक दो नागरिकों ने आकर उनमें महामात्य भरत के यहाँ चलने का अनुरोध किया । प्रथम तो कवि तैयार न हुए, परन्तु अन्त में जब उन्होंने इन शब्दों में भरत का परिचय दिया, तब कवि ने उनके अनुरोध को माना । नागरिकों ने कहा—

ब्रह्माण्ड में जिनकी कीर्ति फैली है, जो जिन-भक्ति में अनवरत लीन रहते हैं, जो शुभत ग देव (कृष्ण राज) के चरण-कमलों के भ्रमर हैं, समस्त कलाओं तथा विद्याओं में कुशल हैं, प्राकृत कवियों के काव्य-रस का मम जानते हैं जिन्होंने सरस्वती-सुराभ का दुग्ध-पान किया है जो लक्ष्मी के प्रिय, मत्सर-रहित तथा सत्सह हैं, जिनके स्कन्ध रण-भार को ढेते हुए घिस गये हैं, जो सुप्रसिद्ध महाकवियों के हेतु कामधेनु हैं, जो दीन-दुखियों की आशा पूर्ण करने वाले हैं, जिनका यश दशों दिशाओं में फैला है, जो पर-रमणी से विमुख रहते हैं, जो गुरुजनो के चरणों में सदाव नत रहते हैं, जो श्री देवी के पुत्र, दानवीर एवं महामात्य-वश क ध्वज-पट को गृह्य करते हैं, जिनका शरीर लक्षणों से लक्षित है, जो दुर्दसन-सिंह का सघातक ने मे शरभ के समान है, ऐसे भरत का नाम क्या आप नहीं जानते ? आइए, उन्हीं के

निवास पर चलें, जो नेश्रो को ग्रानन्दित करने वाले हैं तथा सुकवि के कवित्व को जानते हैं। ऐसे गुण-गण-चित्तक एव त्रैलोक्य के भले (भरत) निश्चय ही आपका सम्मान करेंगे।^१

भरत ने पुष्पदत्त का यथोचित अभिनन्दन किया। कवि के आगमन पर वे ऐसे प्रमत्त हुए जैम वागेश्वरी-सरिता उल्लास से कल्लोल कर रही हो।^२ उन्होंने कवि से कहा कि आपका आगमन मेरे लिये वैसा ही है, जैसा कमल के लिये सूर्य का।^३

कुछ दिन व्यतीत होने पर भरत ने कवि को महापुराण रचने की प्रेरणा दी। कवि का नवनीत-हृदय उनके अनुरोध को न टाल सका और वे काव्य-रचना में प्रवृत्त हो गये।

भरत प्रसिद्ध तथा धन-सम्पन्न कोडिल्ल गोत्र में उत्पन्न हुए थे।^४ उनके पिता का नाम ऐयण और माता का नाम देवी अथवा श्रीदेवी था।^५ पितामह का नाम अण्णइय था।^६ कु दब्बा उनकी पत्नी थी।^७ उनके तीन पुत्र थे—देविल्ल, भोगल्ल तथा नन्न। कवि ने देविल्ल को समस्त भूमण्डल पर महापुराण का प्रसार करने वाला कहा है, भोगल्ल को चतुर्विध-दान-दाता, भरत का परम मित्र, अनुपम चरित्रवान तथा यशस्वा वतलाया है। नन्न को गुणवत, कुल-वल-वत्सल, सामर्थ्य-महत, आदि कहा है। सोहण तथा गुणवर्म सभवत नन्न के पुत्र थे।^८ इन्हें एक स्थान पर महोदाधि के शिष्य कहा गया है। गाय कुमार चरित की रचना करने की प्रेरणा इन्होंने भी कवि का दी थी।^९

भरत के किसी अन्य भ्राता अथवा सम्बन्धी का उल्लेख नहीं मिलता। सन्तान-क्रम से चली आने वाली लक्ष्मी, कुछ काल से उनके कुल से चली गयी थी, जिसे भरत ने आपत्तियाँ सहकर, अपनी तेजस्विता तथा प्रभु-सेवा से पुन प्राप्त कर ली थी।^{१०}

(१) मपु १५१-१३

(२) आवत् दिट्ठ भरहेण केम, वाईसरि सरिकल्लोलु जेम। मपु० १।६।२

(३) तुहू आयउ एण पकयहो भाए। मपु० १।६।५

(४) कोडिल्ल गोत्ता एहू दिणायरामु। जस० १।१।३

(५) मिरिदेवियव गम्भुम्भवगु। (मपु १।५।८)। अइयणदेवियव्वतणुजाए।

मपु० ३८।६।१

(६) मपु० १।५।६

(७) कु दब्ब भरहू दिय तणरुहेण। गाय० १।३।८

(८) मपु० खड ३, पृष्ठ २६८

(९) गाय० १।२।३-४ तथा १।३।१

(१०) मपु० सन्धि १३ की प्रशस्ति

भरत का शरीर श्याम वर्ण का था, परन्तु गठन मनोहर तथा मुखाकृति सुन्दर थी।^१ उनका शरीर बलिष्ठ था, मुजाए हाथों की सूँड के समान तथा नेत्र कमलवत् थे।^२

महामात्य जैन धर्मानुयायी थे। कविसे वे कहते हैं कि आप कुसुम-शर-विदारक अर्हत् (जिन) भट्टारक की सद्भाव से स्तुति क्यों नहीं करते ?^३ इससे प्रकट होता है कि वे एक धार्मिक पुरुष थे और अपने संरक्षण में त्रिषाष्ट महापुरुषों के चरित्र वर्णन करने वाले ग्रंथ की रचना होना पुण्य-कार्य समझते थे। कवि ने इसी कारण उन्हें अनवरत-रचित-जिननाथ-भक्ति वाले तथा जिनवर-समय-प्रासाद-स्तभ कहा है।^४ भरत ने अपना घन बापी, कूप, सरोवर आदि के निर्माण में व्यय करने की अपेक्षा जैन-धार्मिक-साहित्य की रचना तथा उसके प्रसार में लगाया।^५

मपु० में भरत के सबंध में पुष्पदत्त ने बहुत कुछ लिखा है। लगभग सभी प्रशस्ति-पद भरत की प्रशंसा में ही रचे गये हैं। स्व० प्र०मी जी लिखते हैं कि उनका सारा गुणानुवाद हो सकता है कि कवित्वपूर्ण होने के कारण अतिशयाक्तिमय हो, परन्तु कवि के स्वभाव को देखते हुए उसमें सत्यता भी कम न होगी।^६

भरत बड़े बुद्धिमान तथा नीति-कुशल थे। अपने मृदु भाषण तथा विनयशील स्वभाव द्वारा ही वे पुष्पदत्त जैसे स्वाभिमानी कवि को अपनी ओर आकर्षित कर सके। फिर कवि से मपु० जैसे ग्रंथ की रचना कराना तो और भी दुष्कर था। जब भरत ने देखा कि कवि का मानस दुर्जनो के कारण अति खिन्न है और वे उसी कारण कविता नहीं करते, तो उन्होंने बड़ी तर्क पूर्ण युक्तियों द्वारा कवि को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि विवेक-नष्ट मस्तिष्क का कहीं सुन्दर प्रदेश में रह सकते हैं ? दुर्जन तो निष्कारण त्रौघ करके अपने स्वभाव के कारण दोष लेते हैं। अन्धकार को नष्ट करने वाले सूर्य का उदय उलूक को कभी भला नहीं लगता। विकसित कमल-युक्त सरोवर उसे कभी रुचिकर नहीं लगने। तेज-हीन पिशुन को कौन गिनता है ? वह तो चन्द्रमा पर भ्रम करने वाले श्वान के समान होता है।^७

(१) मपु० सन्धि १६ की प्रशस्ति

(२) मपु सन्धि ७ की प्रशस्ति

(३) जइ कुसुमसर विचारउ अरहुभडारउ सन्भावें ए गुणिज्जइ । मपु० १।६।१६

(४) मपु० १।५।१ तथा ३।८।३।२

(५) मपु सन्धि ४५ की प्रशस्ति

(६) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २४०

(७) मपु १।८।३—७

आदि पुराण समाप्त करने के पश्चात् कवि एक बार फिर झड़ गये । उनको उदास-चित्त देख कर भरत ने पूछा कि आप इतने दुर्मन क्यों दिखाई दे रहे हैं ? ग्रंथ-रचना करने में आपका चित्त क्यों नहीं लगता ? क्या मृत्युसे कोई अपराध हो गया है, अथवा कोई अन्य कारण है । कृपया सब कुछ बतलाइए । क्या इस अस्थिर ससार से आपको मोह हो गया है ? आप सिद्ध-वाणी धेनु का नवरस-क्षीर क्यों नहीं दुहते ?^१

भरत के इन शब्दों ने कवि पर जादू सा प्रभाव डाला । उनको लेखनी पुनः गतिमान हो गयी । पुलकित हृदय से कवि ने इस प्रसंग में भरत की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि राजा शालिवाहन से भी बढ कर उनकी कीर्ति फैली थी । कालिदास को अपने कंधों पर उठाने वाले श्रीहर्ष के समान दूसरे भरत ही हैं । इसके अतिरिक्त, कवि-वत्सल, कवि-श्रीढा-गिरिवर तथा कवि-राजहस-मानस सर आदि विशेषणों द्वारा पुष्पदत्त ने भरत को माहित्य-प्रेमी तथा कवियों को सरक्षण देने वाला कहा है ।^२

भरत सती के समान रहते थे । विद्या ही उनका न्यसन था । उनके निवास-स्थान पर सगीत-काव्य की गोष्ठियाँ हुआ करती थी । लिपिक ग्रंथों की प्रति-लिपियाँ किया करते थे । पुष्पदत्त के आगमन के पश्चात् उनका गृह विद्या-विनोद का केंद्र बन गया था ।^३ लक्ष्मी तथा सरस्वती का अपूर्व सयोग उनमें था ।^४

कवि ने एक स्थल पर उन्हें वल्लभराज (कृष्ण) के कटक का सेनापति कहा है ।^५ संभवतः वे सम्राट् के दान-मन्त्री भी थे ।^६

सन् ६६५ ई० में महापुराण की समाप्ति तक तो भरत अवश्य ही जीवित थे, परंतु उसके पश्चात् रचे हुए ग्रंथों को कवि ने नन्न के नाम से अंकित किया है । इससे अनुमान होता है कि उक्त वर्ष के कुछ समय पश्चात् ही उनकी मृत्यु हो गयी होगी ।

राजाओं तथा राज-मंत्रियों द्वारा स्वयं साहित्य-सृजन करने अथवा कवियों को प्रेरित कर काय रचना कराने के उदाहरण भारतीय साहित्य के इतिहास में प्रचुर हैं । मुद्राराक्षस नाटक के रचयिता विशाखदत्त (५ वी शताब्दी), सामंत वटेश्वरदत्त

(१) मपु० ३८।३।६-१०

(२) मपु० ३८।५।२-६

(३) मपु० सधि ६७ की प्रशस्ति

(४) मपु० सधि २१ की प्रशस्ति

(५) श्रीमद्भल्लभराज-कटकके यश्चाभवन्नायक । मपु० सधि ४२ की प्रशस्ति

(६) हहो भद्र प्रचडावनिपतिभवने त्यागराख्यान कर्ता । मपु० सधि ७ की प्रशस्ति

के पीत्र तथा महाराज भास्करदत्त के पुत्र थे ।^१ परमर्दि देव का मंत्री वत्सराज तथा उसका पुत्र श्रैलोवधवर्म देव, १३ वी शताब्दी के बड़े प्रसिद्ध साहित्यिक थे । इसी समय मे घवलवक (गुजरात) के राजा वीर घवल के जैन मंत्री वस्तुपाल अपने विद्या-प्रेम के लिये बड़े प्रसिद्ध थे । आचार्य हेमचन्द्र द्वारा बाल-कवि उपाधि से अलंकृत जगद्देव भी एक मंत्री-पुत्र थे ।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत की यह परंपरा थी कि उच्च पदस्थ व्यक्ति अपने समय के सांस्कृतिक नेता भी होते थे । अपने जीवन मे महान् कार्य करने के पश्चात् उनकी यह अभिलाषा रहती थी कि अंतिम समय मे समस्त सामारिक बंधनो को त्याग कर धर्म-कार्य करते हुए मृत्यु का आर्लिगन करें । संभवतः महामात्य भरत के सम्मुख भी ऐसा ही उद्देश्य था, जिसकी पूर्ति उन्होंने हमारे कवि को सरक्षण देकर की । अपना पार्थिव शरीर त्याग करने के पूर्व ही अपने जीवन की महत् अभिलाषा पूर्ण हुई देख उनकी आत्मा को कितनी शान्ति मिली होगी, इसका अनुमान करना कठिन है । वस्तुतः धर्म तथा साहित्य दोनो ही क्षेत्रो मे भरत का योग चिरस्मरणीय है ।

आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रकूटो के इतिहास मे जहाँ महाराज कृष्ण के साहित्य प्रेम के साथ ही उनके एक नारायण नामक विद्वान् एव राजनीतिज्ञ मंत्री की चर्चा की गयी है, वहाँ भरत जैसे व्यक्ति का कोई भी उल्लेख नहीं है ।^३ संभवत राष्ट्रकूटो की शासन-पद्धति मे मन्त्री का स्थान अमात्य से अधिक महत्व का होगा, जैसा कि प्राचीन ग्रन्थो मे कहा गया है । शुक्रनीति सार के अनुसार नीति कुशल राज-सहायक को मन्त्रा कहते थे । अमात्य एक प्रकार का राजस्व-मंत्री होता था ।^४ भरत अमात्य ही थे । दूसरे जैन होने के कारण संभव है कि अजैन व्यक्तियो द्वारा उन्हें उचित सम्मान न दिया गया हो । किन्तु हमारे कवि ने उस महापुरुष की कीर्ति को अक्षुण्ण रखकर, इतिहासकारो को अपनी मूल सुधार करने का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया है ।

गृहमन्त्री नन्न

नन्न भरत के कनिष्ठ पुत्र थे । भरत के पश्चात् हमारे कवि इन्ही के आश्रय

(१) लिटरेरी सर्किल आफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० ४२

(२) वही

(३) सालौटगी का शिलालेख, जैन साहित्य और इतिहास पृ० २३६ पर उद्धृत ।

(४) शुक्रनीति सार; अ० २ श्लोक ६४-६५

मे रहे । योग्य पिता के योग्य पुत्र होने के कारण, उन्हें राष्ट्रकूट सम्राट् के गृह-महत्तर (गृहमन्त्री) होने का गौरव प्राप्त हुआ था ।^१

पुष्पदत्त नन्न के सौजन्यपूर्ण व्यवहार से अत्यन्त सन्तुष्ट रहते थे । नन्न के आग्रह से उन्होंने गायकुमार चरिउ की रचना का ! जसहर चरिउ को भी कवि ने नन्न को समर्पित किया है ।

कवि ने उनके दो पुत्रों, सोहरा तथा गृणवग्म का उल्लेख किया है, जिन्होंने कवि को गाय० की रचना करने का, (अपने पिता नन्न की ही भाँति) प्रोत्साहन दिया था ।^२

गाय० में कवि ने नन्न की बड़ी प्रशंसा की है । उन्हें कलिविलसित-दुरित-कृतान्त, कोडिण्ण गोत्त-नभ-शशधर, लक्ष्मी-पद्मिनि मानससर आदि विशेषणों से संबोधित किया है । वे अपनी कुल की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे । इधर-उधर बिखरी हुई सरस्वती को बाँधने वाले थे । वे अनेक दोन-दुखियों को सहायता करते थे तथा विपक्षियों को पराजित करने की क्षमता भी रखते थे ।^३

नन्न भी पिता की भाँति जैन धर्म के पोषक तथा उन्नायक थे । कवि को प्रोत्साहित करते हुए वे कहते हैं कि आप तन्द्रा त्याग कर मनोहर काव्य-रचना कीजिए जिससे जिन धर्म का कार्य मन्द न हो ।^४

मान्यखेट की लूट के पश्चात् पुष्पदत्त ने अपने भावी निवास की जो चि ता प्रकट को है^५, उससे ज्ञात होता है उस आक्रमण में राष्ट्रकूटों के प्रासादों के साथ ही नन्न का गृह भी नष्ट कर दिया गया था ।

कवि का समय

यद्यपि पुष्पदत्त ने स्पष्ट रूप से अपने समय का उल्लेख नहीं किया है, तथापि डॉ० वैद्य ने कवि के ग्रन्थों की निम्नलिखित बातों के आधार पर उनका समय निश्चित किया है —

- (१) कवि द्वारा अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के उल्लेख- जिनसेन, जिनसेन तथा रुद्रट सबसे बाद के हैं । वीरसेन ने धवला को रचना ८१६ ई० में तथा जिनसेन ने जयधवला की रचना ८३७ ई० में की थी । रुद्रट का समय ८०० से ८२० के मध्य में निश्चित है ।

(१) कलहणरिद घर महयरासु । जस० १।१।३

(२) गाय० १।२।४-१०

(३) गाय० १।३।१-६

(४) करिकव्वु मणोहरु मुयइ तदु, जिणधम्मज्ज मा होहि मदु । गाय० १।३।१०

(५) मपु० सधि ५० की प्रशस्ति (देखिए पृ० ३४)

- (२) सम्राट् कृष्णराज द्वारा चोलराज के वध की घटना, जो ९४९ ई० में हुई थी ।
- (३) महापुराण रचना का सिद्धार्थ वर्ष में प्रारम्भ तथा क्रोधन वर्ष में आषाढ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को ग्रन्थ समाप्ति का निर्देश ।
- (४) ९७२ ई० में खोटिग देव के शासनकाल में चारा नरेश सीयक द्वारा मान्यखेट पर हुए आक्रमण का मपु० संघि ५० की प्रशस्ति में उल्लेख । उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार जयघवला की रचना (८३७ ई०) एवं रुद्रट (८५० ई०) के पश्चात् तथा मान्यखेट की लूट (९७२ ई०) के समय तक पुष्पदंत का वर्तमान होना निश्चित हो जाता है । तिथियों की इन सीमाओं के अन्तर्गत सिद्धार्थ वर्ष दो बार आता है । प्रथम ८९९ ई० में तथा द्वितीय बार ९५९ ई० में । इनमें प्रथम तिथि तो इस कारण मान्य नहीं है कि इस समय कृष्णराज वर्तमान नहीं थे तथा उन्होंने चोल-विजय ९४९ ई० में की थी । दूसरी तिथि अर्थात् ९५९ ई० का सिद्धार्थ वर्ष ही इस प्रकार मपु० की रचना के प्रारम्भ होने का वर्ष ठहरता है । क्रोधन संवत्सर सिद्धार्थ संवत्सर के छः वर्ष बाद आता है, अतः उक्त तिथि के ६ वर्ष बाद क्रोधन संवत् की आषाढ सुदी दशमी तदनुसार ११ जून ९६५ ई० को ग्रन्थ की समाप्ति हुई थी । ^१

(१) देखिए मपु० खंड ३, भूमिका पृ० १८-१९

कवि की रचनाएँ-उनका परिचय तथा वर्ण्य विषय

कवि की प्रामाणिक रचनाएँ—

पुष्पदन रचित तीन काव्य-ग्रंथ प्राप्त हुए हैं—तिसट्ठ महापुरिस गुणानकार (महापुराण), गायकुमार चरिउ तथा जसहर चरिउ। डॉ० रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में कवि के एक अन्य ग्रंथ कोश-ग्रंथ का भी उल्लेख किया है^१, परन्तु यह रचना उपलब्ध नहीं है।

उक्त रचनाओं में सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण महापुराण है। अन्य दो अपेक्षाकृत लघु रचनाएँ हैं।

रचना शैली—

कवि ने समस्त काव्य-रचना प्रबंध शैली में की है। प्रभाव को दृष्टि से प्रबंध काव्य मुक्तक की अपेक्षा अधिक महत्व रखते हैं। परन्तु कवि का अपने धर्म के प्रति विशेष आग्रह होने के कारण, उसको रचनाएँ धार्मिक सिद्धान्तों के भाव से बोधित प्रतीत होती हैं।

अपभ्रंश कवियों ने अपनी रचनाओं का संस्कृत-प्राकृत की भाँति सर्गो-पादवासो के स्थान पर संधियों में विभाजित किया है। प्रत्येक संधि में अनेक कडवक होते हैं। संधि का शीर्षक उसमें वर्णित मुख्य घटना के आधार पर रखा जाता है।

कडवक की रचना पद्धतियाँ आदि किसी छंद के १६ पदों (अर्धालियों) अथवा ८ यमको द्वारा की जाती है^२। इसके आदि में दुपदो, हेला आदि कोई छंद कभी-कभी रख दिया जाता है। परन्तु अन्त में घटा का होना अनिवार्य है। स्वयंभू के पउम चरिउ में कडवक के पदों को सख्या क नियम का पालन कही-कही है, सर्वत्र नहीं।

(१) हिन्दो साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉ० रामकुमार वर्मा, १९४८, पृ० ११३

(२) पद्धतियाँ पुराणु जेई करेति, तें सोड (ल) ह मत्ताउप प्ररेति।

विहि पअर्हा जमउ ते रिग्ममअति, कडवप (उ) अट्ठहि जमअर्हि रअति।
स्वयंभू छदस्, ८।३० (पउम चरिउ, खड १, भूमिका पृ० ९३ से उद्धृत)

परन्तु उनके पश्चात् के कवियों में इस नियम की शिथिलता सी हो गयी। पुष्पदन्त के काव्य में हम यही देखते हैं। उनके महापुराण की सवि ४० के १२ वें कडवक में जहाँ ४६ पद हैं, वहीं सवि ४७ के ७ वें कडवक में केवल ८ ही पद हैं।

इस प्रकार प्रबन्ध काव्य-रचना में सवि-कडवक शैली का विधान अपभ्रंश की अपनी विशेषता है। यह परंपरा हिन्दी के भक्तिकालीन कवियों में भी प्राप्त होती है। जायसी तथा तुलसी के प्रबन्ध काव्य इसी शैली में रचे गये हैं, उनके काव्यों में कडवक के पदों की संख्या वाले नियम का पालन किया गया है तथा अंत में घत्ता के स्थान पर दोहा अथवा सोरठा आदि कोई छन्द रखा गया है।

पुराणों की भाँति जैन प्रबन्ध काव्य भी श्रोता-वक्ता के प्रश्नोत्तरो से गतिमान होते हैं। कवि के महापुराण की कथा महाराज श्रेणिक के अनुरोध पर वर्धमान महावीर के गणधर गौतम सुनाते हैं।

ग्रंथ परिचय तथा वर्ण्य विषय—

महापुराण

सामान्य परिचय—कवि ने इस ग्रंथ की रचना राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण तृतीय (उपनाम तुडिग, ९३९-९६८ ई०) के राज्यकाल में^१, उनके मन्त्री भरत की प्रेरणा से^२ तथा उन्हीं के आश्रय में रहते हुए, मान्यखेट नगर में की थी।

कवि ने ग्रंथ-रचना के प्रारम्भ तथा समाप्ति की तिथियों का इस प्रकार उल्लेख किया है.—

त कहमि पुराणु पसिद्ध रामु, सिद्धत्थ वरिसि भुवणाहिरामु ।

(मपु० १।३।१)

तथा—कोहणु सवच्छरि आसाढइ, दहमइ दियहि चदरुःखुडइ ।

(मपु० १०२।१४।१३)

इसके अनुसार कवि ने इस ग्रंथ की रचना सिद्धार्थ शक सं० ८८१ (९५९ ई०) में आरंभ करके क्रोधन शक सं० ८८७ की आषाढ शुक्ल दशमी (रविवार ११ जन, ९६२ ई०) को समाप्त की थी।^३

कवि ने ग्रंथ को दो भागा-आदि पुराण तथा उत्तर पुराण—में विभाजित किया है। आदि पुराण में ३७ तथा उत्तर पुराण में ६५ सवियर्ग हैं। इस प्रकार

(१) भुवणोक्करामु रायाहिराउ, जहि अच्यइ तुडिगु महारणुभाउ ।

म०पु

(२) मपु० १।६।९-१६

(३) जस० भूमिका, पृ० २०-२४

संपूर्ण ग्रंथ १०२ सधियों में समाप्त हुआ है। ग्रंथ में सब मिलाकर १६०७ कडवक तथा २७८०७ पद हैं।

ग्रंथ की प्रत्येक सधियों के अन्तिम घत्ता में कवि ने अपना तथा आश्रयदाता भरत का उल्लेख किया है—

जय गिहगणियामय भरहणियामय पुष्पयततेयाहिय ।

(मपु० १।१८।१५)

प्रत्येक सधि की पुष्पिका में भी भरत का नाम अंकित करने के साथ ही सधि का शीर्षक तथा उसकी सख्या का निर्देश किया गया है। यथा—

‘इय महापुराण तिसट्ठिमहापुरिमगुणालकारे महाकइ पुष्पयत विरइए महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे सम्मइ समागमो णाम पढमो परिच्छेओ समत्तो ।’

इसमें ‘महाभव्व भरहाणुमणिए’ विशेषण भरत द्वारा कवि को ग्रंथ-रचना की प्रेरणा दिये जाने की ओर संकेत करता है। सधियों के अन्त में अपनी नाम मुद्रा का अंकन अपने-अपने कवियों का सामान्य नियम रहा है। स्वयंभू के पउम चरिउ में भी ऐसा ही है।

महापुराण की अनेक सधियों के आरंभ में संस्कृत-प्राकृत की प्रशस्तिया प्राप्त होती हैं। इनकी सख्या ४८ है।^१ इनमें सरस्वती-वदना, कवि का आत्मकथन, ग्रंथ का विस्तार, कवि तथा भरत का मैत्री-भाव, भरत की प्रशंसा आदि अनेक बातों का उल्लेख किया गया है। इनसे कवि के जीवन, उसके आश्रयदाता आदि से संबंधित तथ्य ज्ञात होते हैं। प्रतीत होता है कि कवि ने ग्रंथ रचना के पश्चात् समय-समय पर इन्हें लिखकर उसमें जोड़ दिया है। प्रमाणस्वरूप सधि ५० की प्रशस्ति में धारा नरेश सीयक द्वारा मान्यखेट की लूट का वर्णन है।^२ यह घटना महापुराण की समाप्ति के लगभग ७ वर्ष पश्चात् सन् ६७२ ई० में हुई थी।^३

प्रशस्ति लेखन की पद्धति अति प्राचीन है। इसका आदि रूप वेदों, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में सुरक्षित है। पश्चात् शिलालेखों में यह पद्धति चली। प्रयाग स्तम्भ (३७५-३६० ई०), स्कन्द गुप्त का गिरिनार का शिला लेख (४५० ई०) तथा मालवा के सूर्य मंदिर में बत्स भट्ट की प्रशस्तियाँ इसी परंपरा में हैं।

कथा-स्रोत

जैनो के दिगम्बर तथा श्वेताम्बर संप्रदायों में तीर्थङ्कर आदि महापुरुषों के चरित्र-वर्णन की दो भिन्न परंपराएँ प्रचलित हैं। दिगम्बरों का समस्त धार्मिक साहित्य प्रथ-

(१) देखिए-मपु० खंड १, भूमिका पृ० २०- २८

(२) देखिए-अध्याय २, पृ० ३४

(३) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स, पृ० १२४

मानुयोग (महापुरुषो की कथाएँ). करणानुयोग (सृष्टि का भौगोलिक वर्णन), चरणानुयोग (मुनियो-श्रावको के आचार वर्णन)—इन चार अनुयोगो मे विभाजित है। इस प्रकार जैन महापुरुषो का चरित्र वर्णन करने वाला ग्रंथ महापुराण, प्रथमानुयोग की एक शाखा है। जिनसेन-गुणभद्र तथा पुष्पदत्त के महापुराण इसी परंपरा में हैं।

ज्वेताम्बर परंपरा के महापुराण स्थानाग सूत्र के आधार पर हैं। हेमचन्द्र का महापुराण (त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र) इसी के अन्तर्गत आता है।

हमारे कवि के महापुराण का कथानक जिनसेन-गुणभद्र के महापुराण का प्रायः पूर्णरूपेण अनुगमन करता है। इसी प्रकार कवि, स्वयंभू से भी प्रभावित हुआ प्रतीत होता है। डॉ० भायाणी ने स्वयंभू के 'पञ्चम चरित्र' तथा 'स्वयंभू छद्म' एवं पुष्पदत्त के 'महापुराण' के अनेक स्थलो का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया है कि उनके शब्द-विन्यास, तुकान्त तथा विषय-वर्णन मे कितनी अधिक एकलपता है।^१ इस प्रकार स्वयंभू तथा जिनसेन-गुणभद्र हमारे कवि के काव्य के प्रेरणा-स्रोत माने जा सकते हैं।

महापुराण-लक्षण

भारतीय जन जीवन के उत्थान मे पुराणो का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ब्राह्मणो के १८ पुराण प्रसिद्ध हैं। जैनो ने भी उन्ही के अनुरूप अपने पुराण रचे। यद्यपि धार्मिक मतभेद के कारण ब्राह्मणो तथा जैनो के पुराणो मे बहुत कुछ अन्तर है, परन्तु आधार भूत सामग्री दोनो मे प्रायः एक सी है। पुराणो के पंच लक्षण बतलाये गये हैं—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च
वशानुचरितं चैव पुराण पञ्चलक्षणम्।

(वायु पुराण, १।२०।१)

जैनाचार्य जिनसेन २४ तीर्थङ्करो के चरित्र वर्णन करने वाले ग्रंथो को पुराण कहते है तथा उन सबका सकलन महापुराण है—

पुराणान्येवमेतानि चतुर्विंशतिरर्हताम्।

महापुराणमेतेषा समूहः परिभाष्यते।

(जिनसेन, आदिपुराण, २।१३४)

महापुराण मे लोक (लोक व्युत्पत्ति, दिशाओ तथा अंतरालो के वर्णन), नगर (राजधानियो के वर्णन), राज्य (विभिन्न राज्यों के वर्णन), तीर्थ, दान-तप, गति तथा

(१) पञ्चमचरित्र, भाग १, भूमिका, पृ० ३१-३६

फल-इन आठ विषयो का होना आवश्यक माना गया है।^१ अन्यत्र, महापुराण के विषय की सविस्तार चर्चा करते हुए जिनसेन कहते हैं कि समस्त द्वादशांग ही पुराण के अभिवेद्य विषय हैं, क्योंकि इसके बाहर न तो कोई विषय है और न शब्द ही हैं। तीर्थङ्कर आदि की सपदाओं तथा मुनियों की ऋद्धियों का इसमें वर्णन होता है। इसके अतिरिक्त ससारी मुक्त जीव, वध मोक्ष के कारण, ससार की उत्पत्ति तथा विनाश, रत्नत्रयी धर्म, अर्थ, कर्म, पुरुषार्थ आदि अनेक विषय इसमें होते हैं।^२

जिनसेन की उपर्युक्त परिभाषा हमारे कवि के महापुराण पर अक्षरशः घटित होती है। बूलर ने जैन-प्रबन्धों को ऐतिहासिक रूढ़ियों में सुरक्षित रहने हुए वृद्ध परम्परा से लिखे जाने का जो संकेत किया है^३, कवि के ग्रंथ से उसकी पुष्टि होती है।

निष्कर्ष यह है कि कवि का महापुराण अपभ्रंश काव्य क्षेत्र में एक अभिन्न वयास होते हुए भी जैन परम्परागत महापुराण के लक्षणों के आधार पर ही रचा गया है।

महाकाव्यत्व

संस्कृत महाकाव्य के लक्षणों के सम्बन्ध में कहा गया है कि किसी देवता, सद्ब्रह्मोद्भव नृपति अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का वृत्तान्त लेकर अनेक सर्गों में जो काव्य लिखा जाता है, वह महाकाव्य है। पुराण-इतिहास उसके आधार होते हैं। उसमें कोई एक रस प्रधान तथा अन्य रस गौण होते हैं। उसमें विविध प्रकार का प्रकृति चित्रण तथा अनेक छंदों का उपयोग किया जाता है।^४

आचार्य जिनसेन ने भी कवि तथा काव्य को सुन्दर व्याख्या करते हुए कहा है कि शृंगार, रसो से युक्त, अलंकारपूर्ण, सौंदर्य से ओत-प्रोत तथा मौलिक काव्य, सरस्वती के मुख के समान होता है। जो अनेक अर्थों को सूचित करने वाले पद-विन्यास सहित, मनोहर रीतियों से युक्त, प्रबन्ध काव्य की रचना करते हैं, वे महा-

(१) लाको देश पुर राज्य तीर्थ दान तपोन्वयम्

पुराणव्यष्टिषास्त्रेय गतय फलमित्यपि । (आदिपुराण, जिनसेन, ४।३)

पुष्पदत्त ने भी इन्हीं आठ विषयों को पुराण के लिये आवश्यक बतलाया है—

तेल्लोक्कु देसु परु रञ्जु तित्थु, तवु दाणु गईहलु सुहपम्भु ।

अट्ठवि पारभिय पुण्णठाणि, साहेवा होनि महापुराणु ।

(मपु० २०।१।४५)

(२) आदिपुराण जिनसेन, २।११५-१२०

(३) लिटरेरी सर्किल आफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० ५४

(४) काव्य दर्पण, पृ० ३२७

कवि कहलाते हैं, एव किसी प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित, तीर्थङ्कर आदि के चरित्र वर्णन करने वाला तथा धर्म, अर्थ, कामादि के फल का दर्शन कराने वाला काव्य महाकाव्य कहलाता है ।^१

इन परिभाषाओं के सदर्थ में जब हम पुष्पदत्त के महापुराण का परीक्षण करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि उसमें न्यूनताधिक महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षण उपस्थित हैं। उसमें वर्णित सभी महापुरुष राजवशोत्पन्न प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वह सधियों में विभाजित किया गया है। उसकी आधारभूत सामग्री परम्परागत है। उसका पर्यवसान शान्त रस में होता है। कथा के वाच-बीच अन्य रस उसका उत्कर्ष बढ़ाते रहते हैं। अनेक प्रकार के प्राकृतिक वर्णन तथा विविध छन्दों का उसमें नियोजन किया गया है।

परन्तु निर्धारित लक्षणों को सोमाओं में पूर्णतः रहना प्रतिभावान कवियों के लिए कठिन होता है। वे परिभाषाओं में बंधकर नहीं चल सकते। यही कारण है कि महाकवियों के काव्य उनके आदर्शों तथा अनुभूतियों का आधार लेकर चलते हैं। हमारे कवि के ग्रंथ में अनियमित कथा-प्रवाह का यही कारण है। २४ तीर्थङ्करो के जीवन चरित एक दूसरे से असंबद्ध हैं। अतः काव्य में कथा-प्रवाह की योजना संभव नहीं हो सकती। फिर भी आदि पुराण में ऋषभ के सम्पूर्ण जीवन-वृत्त को, अनेक स्तुतियों तथा सैद्धान्तिक विवेचनों के होते हुए भी, महाकाव्य कहा जा सकता है।

तुलनात्मक दृष्टि से महापुराण तथा महाभारत में बहुत कुछ समानता है। जिस प्रकार महाभारत में अनेक कथाएँ तथा अन्तर्कथाएँ हैं एव सृष्टि की अनेकानेक बातों का समावेश करके उसे विश्वकोश सा बनाने का यत्न किया गया है, उसी प्रकार हमारे कवि ने भी अपने ग्रंथ की रचना की है। महाभारत की विशालता की ओर संकेत करते हुए महर्षि व्यास ने लिखा है कि जो यहाँ है, वही अन्यत्र मिलेगा तथा जो यहाँ नहीं, वह कहीं नहीं है—

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्त्वचित्

इसो स्वर में पुष्पदत्त भी अपने ग्रंथ के विषय में कहते हैं कि इस रचना में प्राकृत के लक्षण, समस्त नीति, छंद, अलङ्कार, रस, तत्त्वार्थ-निर्णय आदि सब कुछ हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। घन्य हैं वे पुष्पदन्त तथा भरत जिन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई—

अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीति स्थितिश्च दसामर्थालकृतयो रसाश्च विविधास्तत्त्वार्थनिर्णयितय ।

किं चान्यर्थादिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते द्वावेतौ भरतेशुषुषदशनो सिद्धं
ययोरीदृशम् । (मपु० सधि ५६ की प्रशिस्त)

इसी प्रकार जिनसेन भी अपने महापुराण के सम्बन्ध में कहते हैं—

यतो नास्माद्वाहर्भूतमस्ति वस्तु वचो अथि वा । (आदि पुराण, २। ११५)

अर्थात् इसके बाहर न तो कोई विषय हो है और न शब्द ही है ।

वर्ण्य विषय

महापुराण में जैन धर्म के तीर्थंकर आदि महापुरुषों के जीवन चरित है । इसके दो भागों (आदि पुराण तथा उत्तर पुराण) में क्रमशः ऋषभ तथा अन्य महा-पुरुषों की गाथाएँ हैं । रामायण तथा कृष्ण-चरित उत्तर पुराण में हैं ।

आदि पुराण की ३७ सधियों का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है—

प्रथम सधि में ऋषभ तथा सरस्वती की वन्दना करने के पश्चात् कवि अपने मान्यखेट नगर आने का वर्णन करता है । वहाँ दो नागरिक कवि से भरत मन्त्री के निवास पर चलने का अनुरोध करते हैं । इस पर कवि राजाओं की तीव्र भर्त्सना करता है तथा उनकी शरण में जाने को अपेक्षा अभिमान सहित मृत्यु का आलिङ्गन करना श्रेष्ठ समझता है । अन्ततः उचित सत्कार का आश्वासन प्राप्त कर वह भरत मन्त्री के निवास स्थान पर जाता है । वहाँ भरत ऋषभ का हार्दिक स्वागत करने हैं ।

कुछ दिन पश्चात् भरत, कवि से भैरव नरेन्द्र नामक किसी दुष्ट स्वभाव वाले राजा की कीर्ति-वर्णन करने के कारण उत्पन्न मिथ्यात्व के प्रायश्चित्त-स्वरूप महा-पुराण रचने का परामर्श देते हैं । कवि पुनः भरत से दुःखों की निंदा करता है, परन्तु समझाने-बुझाने पर अथ रचना में प्रवृत्त होता है ।

कवि अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए कालिदास, भारवि आदि कवियों के ग्रन्थों तथा व्याकरण, छन्द आदि काव्यांगों के न जानने का वर्णन करता है तथा जिन-भक्ति के कारण ग्रन्थ-रचना करने का उल्लेख करता है ।

मगध तथा उसकी राजधानी राजगृह के विस्तृत वर्णन के साथ कथा आरम्भ होती है । एक समय वर्धमान महावीर अपने गणधरो के साथ राजगृह आते हैं । मगधराज श्रेणिक उनकी अभ्यर्थना तथा स्तुति करने के पश्चात् महापुराण की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं । गौतम गणधर वर्धमान की आज्ञा से कथा सुनाते हैं ।

द्वितीय सधि में १४ कुलकरो (मनुष्यों) के वर्णन के पश्चात् अन्तिम कुलकर नाभि तथा उनकी पत्नी मरुदेवी का वृत्तान्त है । मरुदेवी के गर्भ में ऋषभ का जन्म होना ज्ञात कर इन्द्र कुबेर को जिन-जन्म के अनुकूल नगर को भव्य बनाने की आज्ञा देते हैं । तृतीय सधि में मरुदेवी के १६ स्वप्न, ऋषभ-जन्म, मेरु पर जिन-अभिषेक आदि के वर्णन हैं ।

चतुर्थ संधि में जसवई तथा सुनन्दा के साथ ऋषभ का विवाह तथा उसके उत्सवों के वर्णन हैं। पाँचवी सन्धि में जसवई के भरत आदि सौ पुत्र तथा सुनन्दा के बाहुबलि उत्पन्न होते हैं। ऋषभ राजा होते हैं। छठवी सन्धि में इन्द्र द्वारा प्रेरित नीलजसा अप्सरा राज-सभा में नृत्य करते हुए मृत हो जाती है। यह देखकर ऋषभ के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है। सातवी सन्धि में ऋषभ राज्य त्यागकर वैराग्य ले लेते हैं। भरत को अयोध्या का तथा बाहुबलि को पोदनपुर का राज्य प्राप्त होता है।

आठवी सन्धि में नमि विन्मि को नागराज द्वारा वैतद्वय पर्वत के क्षेत्र दिये जाने के वर्णन हैं। नवी संधि में ऋषभ द्वारा इक्षु—रस पान, कठोर तप द्वारा केवल ज्ञान-प्राप्ति, देवताओं द्वारा समवसरण रचना एवं जिन-स्तुति के वर्णन हैं। दसवी तथा ग्यारहवी संधियों में भरत की आयुधशाला में चक्ररत्न का प्रकट होना तथा ऋषभ द्वारा भरत को अनेक जैन सिद्धान्तों के उपदेश एवं पृथ्वी के द्वीप-समुद्रों का सविस्तार वर्णन किया गया है। जिन-उपदेश से विशाल जन-समुदाय दीक्षा ग्रहण करता है।

बारहवी से पन्द्रहवी सन्धियों में भरत की दिग्विजय का वर्णन है। वे एक विशाल सेना के साथ भूमंडल के छह खंडों के राजाओं को अधीन करके, ऋषभ के दर्शनाथ कौलाश जाते हैं। सोलहवी सन्धि में भरत का चक्ररत्न अयोध्या में प्रवेश नहीं करता। पुरोहितों ने बतलाया कि भाइयों द्वारा अधीनता न स्वीकार किये जाने के कारण दिग्विजय अभी अधूर्ण है। भाइयों के पास भरत का दूत जाता है। अन्य भाई वैराग्य ले लेते हैं। बाहुबलि युद्ध के लिए तत्पर होते हैं।

सत्रहवी तथा अठारहवी संधियों में भरत-बाहुबलि के द्वंद्व युद्ध का वर्णन है। भरत नेत्र, जल तथा मल्ल युद्धों में पराजित होते हैं। ज्येष्ठ भ्राता को पराजित करने के कारण बाहुबलि आत्मग्लानि से भर जाते हैं और वैराग्य धारण कर लेते हैं। घोर तप के उपरान्त उन्हें केवल ज्ञान होना है। भरत उनकी स्तुति करते हैं।

उननीसवी संधि में भरत ब्राह्मणों को दान देने हैं। उनके प्रश्न करने पर ऋषभ भावी जन-समुदाय के नैतिक पतन का वर्णन करते हैं। बीसवी से सत्ताइसवी संधियों में ऋषभ अनेक पूर्व जन्मों का वर्णन करते हैं। इनमें राजा महाबल—मन्त्री स्वयं बुद्ध, वज्रजघ-श्रीमती आदि की कथाएँ हैं।

अठ्ठाइसवी से छत्तीसवी संधियों में बाहुबलि के पुत्र जय तथा उसकी पत्नी सुलोचना की कथाएँ हैं। सैंतीसवी संधि में भरत एक स्वप्न देखते हैं। ज्योतिषी उसका फल ऋषभ-निर्वाण बतलाते हैं। भरत शीघ्र ही कौलाश जाते हैं। वहाँ स्वप्न सिद्ध ठहरता है। अनेक देवों-देवता ऋषभ का निर्वाण-कल्याणक मनाते हैं। अयोध्या

लौटकर भरत भी पुत्र को राज्य देकर जिन-बीजा ग्रहण करते हैं। अन्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण लाभ करते हैं।

उत्तर पुराण—

उत्तर पुराण की ६५ सधियों में शेष २३ तीर्थङ्करो तथा अन्य महापुरुषो को जीवन-गाथायें हैं।

आदिपुराण समाप्त करने के पश्चात् कवि कुछ समय के लिए ग्रय रचना का कार्य स्थगित कर दता है। परन्तु एक दिन स्वप्न में मरुत्वती देवी उसे अर्हत की स्तुति करने की आज्ञा देती हैं। भरत मन्त्री भी कवि को पुन रचना कार्य में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हैं।

सधि ३८ में दूसरे तीर्थ कर अजित तथा सधि में ३६ में सगर (द्वितीय चक्रवर्ती) एवं उनके साठ हजार पुत्रों के चरित वर्णित किये गये हैं।

सधि ४० से ४७ तक सभय, अभिनदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्व, चद्रप्रभ एवं नवम् तीर्थ कर सुविधि (पुष्पदत्त) के जीवन चरित हैं।

सधि ४८ में सीतलनाथ (दसवें तीर्थ) के वर्णन के पश्चात् कुछ समय तक जैन धर्म की अधोगति होने का उल्लेख किया गया है। ४९ से ५२ सधि तक श्रयास (११ वें तीर्थ) एवं विजय (प्रथम बलदेव), त्रिपृष्ठ (प्रथम वासुदेव) तथा अश्वग्रीव (प्रथम प्रतिवासुदेव) के चरित्र हैं। १२ वें तीर्थङ्कर वासुपूज्य का चरित्राकन सधि ५३ में है।

५४ से ६५ तक का सधियों में निम्नलिखित महापुरुषों के वर्णन हैं—
तीर्थंकर—

विमल, अनन्त, धम, शान्ति नाथ, कुन्धु, अर, मल्ल तथा सुव्रत।
बलदेव—

अचल, धर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नदिषेण तथा नदिमत्र।
वासुदेव—

द्विपृष्ठ, स्वयम्भू पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुण्डरीक तथा दत्त।
प्रतिवासुदेव—

तारक, मधु, मधुसूदन, मधुक्रोड, निशुम्भ तथा बलि।

- (१) बलदेव तथा वासुदेव भ्राता होते हैं। प्रतिवासुदेव से किसी न किसी कारण से उनका विरोध होता है। अन्त में युद्ध में वासुदेव द्वारा प्रतिवासुदेव मारा जाता है। वासुदेव अर्धचक्रवर्ती पद प्राप्त करते हैं तथा मरणोपरान्त नरक जाते हैं। उनके शोक में बलदेव का भी निघन हो जाता है।
प्रत्येक बलदेव आदि के जीवन चरित इसी प्रकार के हैं।

सधि ६६ से ७६ तक रामायण की कथा है, जो इस प्रकार है—

राम तथा लक्ष्मण अपने तृतीय पूर्व जन्म में क्रमशः राजा प्रजापति तथा उसके मंत्री के पुत्र चन्द्रचूल तथा विजय थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने वसिष्ठा पुत्री कुबेरदत्ता का अपहरण किया था। राजा के दण्ड से बचकर वे जैन मुनि हो जाते हैं और भावी जन्म में देवता होते हैं। वहाँ से आगामी जन्म में वे राजा दशरथ को सुबला रानी के गर्भ से राम तथा कौकियों के गर्भ से लक्ष्मण होते हैं।

रावण नामक विद्याधर राजा की मन्दोदरी रानी से सीता का जन्म होता है, परन्तु अनिष्ट ग्रहों के कारण उसे एक मजूषा में रखकर मिथिला में छोड़ दिया जाता है। वहाँ से वह राजा जनक के यहाँ पहुँचा दी जाती है। जनक यज्ञ-रक्षा के पुरस्कार स्वरूप सता का विवाह राम से कर देते हैं।

नारद द्वारा राम-सीता का विवाह समाचार ज्ञात कर रावण सीता को प्राप्त करने के लिए लालायित होता है। वह अपनी बहन चंद्रनखी को सीता के पास भेजता है, परन्तु उसकी दृढ पति-निष्ठा ज्ञात कर स्वयं उसका अपहरण करने की योजना बनाता है।

रावण अपने मंत्री मारीच के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर काशी के उस उद्यान में जाता है, जहाँ राम तथा सीता विहार कर रहे थे। मारीच कपट मृग का रूप धारण कर राम को अन्यत्र ले जाता है। इसी बीच रावण अवसर पाकर राम के रूप में सीता के पास जाता है और उसे पुष्पक विमान में बैठाकर लका ले जाता है। राम, सीता के विरह में व्याकुल होकर वन-वन भटकते हैं।

दशरथ एक स्वप्न देखकर अयोध्या में राम के पास एक सन्देश भेजते हैं कि सीता का हरण लक्ष्मण ने किया है। इसी समय सुग्रीव तथा हनुमान नामक विद्याधर अपने भाई बालि के विरुद्ध राम से सहायता प्राप्त करने आते हैं। पारस्परिक मंत्री होने के पश्चात् हनुमान राम का पत्र तथा मुद्रिका लेकर लका जाते हैं। वहाँ अवसर देखकर सीता का ये वस्तुएँ देकर अपना परिचय देते हैं। पुनः काशी लौटकर वे राम से सीता की दशा का वर्णन करते हैं।

राम और लक्ष्मण विद्याधरो की विशाल सेना के साथ लका पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में लक्ष्मण, बालि का वध करके, सुग्रीव को उसका राज्य दिला देते हैं।

लङ्का पर आक्रमण करने के पूर्व, राम हनुमान को रावण के पास उसे समझाने के लिए भेजते हैं, परन्तु हनुमान रावण द्वारा अपमानित होकर लौट आते हैं। विभीषण भी भाई से असन्तुष्ट होकर राम से जा मिलता है।

अन्त में राम-लक्ष्मण से रावण का तुमुल-युद्ध होता है, जिसमें लक्ष्मण, रावण का वध करते हैं। इस प्रकार उन्हें अर्ध चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है।

दीर्घकाल तक राज्य-सुख भोगने के उपरान्त लक्ष्मण किसी दुःसाध्य रोग के कारण मर कर (रावण वध के कारण) नरक जाते हैं। तत्पश्चात् राम भ्रातृ शोक में व्याकुल होकर वैराग्य ले लेते हैं। अन्त में वे भी निर्वर्ण लाभ करते हैं।

जैन महापुरुषों की शृंखला में राम, लक्ष्मण तथा रावण क्रमशः अष्टम् बलदेव, वासुदेव तथा प्रति वासुदेव हैं।

सवि ८० में नमि (२१ वे तीर्थ०) की कथा है।

इसके पश्चात् सवि ८१ से ६२ तक हरिवंश पुराण की कथा है, जिसमें २२वें तीर्थंकर नेमि के साथ ही कृष्ण जरासंध आदि के वृणान्त हैं।

संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है —

शौरिपुर के राजा शूरमेन के दो पुत्र अथक वृष्णि तथा नरपति वृष्णि थे। अथक वृष्णि के समुद्र विजय, वसुदेव आदि पुत्र एवं कुन्ती, माद्री पुत्रियाँ थीं। नरपति वृष्णि के उग्रसेन पुत्र तथा गांधारी पुत्री हुईं।

हस्तिनाग पुर के राजा हस्ति के पराशर नामक पुत्र था। उसकी पत्नी सत्यवती से व्यास का जन्म होता है। व्यास का विवाह सुभद्रा से हुआ, जिससे तीन पुत्र-धृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विदुर हुए।

एक समय शौरि पुर में पाण्डु कुन्ती के रूप पर मुग्ध हो किसी प्रकार उसके आवास में प्रवेश कर उससे भोग करने हैं। पुत्र होने पर कुन्ती उसे मञ्जूषा में रखकर यमुना में प्रवाहित कर देती है। वह शिशु चपा के राजा आदित्य को प्राप्त होता है। उसका नाम कर्ण रखा जाता है, क्योंकि प्राप्त होने के समय वह कान पर हाथ रखे था।

अग्रे चलकर पाण्डु के साथ कुन्ती तथा माद्री का विवाह हो जाता है। कुन्ती के युधिष्ठिर आदि पाँच पुत्र होते हैं। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होता है। जिससे दुर्योधन आदि सौ पुत्र उत्पन्न होते हैं।

वासुदेव अत्यंत मुन्दर था। उसे रित्रयो की दृष्टि से पृथक् रखने के लिये, नगर प्रवेश के लिये मना कर दिया गया। इस पर व्यथित होकर वह चुपचाप गृह त्याग कर चल देता है। लगभग सौ वर्षों तक घूमते हुए वह अपनी वीरता तथा कला का प्रदर्शन करके अनेक राजकुमारियों से विवाह करता है। अन्त में रिष्ट नगर के राजा की पुत्री रोहिणी अपने स्वयंवर में उसे चुनती है, तो मगधराज जरासंध के साथ समुद्रविजय आदि राजा रोहिणी के पिता पर आक्रमण करते हैं। वासुदेव उनका सामना करता है। युद्ध-क्षेत्र में वासुदेव अपने ज्येष्ठ भ्राता समुद्र विजय को पहचान लेता है। युद्ध बंद हो जाता है।

वासुदेव- रोहिणी से बलराम (नवम् बलदेव) का जन्म होता है।

वशिष्ठ नामक एक तपस्वी मथुरा के राजा उग्रसेन से पीडित होकर, भावी

जन्म में पुत्र बनकर उसे बदोगृह में डालने का निदान करता है। गर्भवती होने पर उग्रसेन की रानी को अपने पति का मास खाने की इच्छा होती है। ऐसे अशुभकारी पुत्र के जन्म लेने पर, उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया जाता है। मजोदरी नामक स्त्री को वह शिशु प्राप्त होता है। उसका नाम कंस रखा जाता है। वसुदेव से वह धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करता है।

एक बार पौदन पुर के राजा को पराजित करने के कारण जरासंध अपनी पुत्री जीवजसा का विवाह कंस से कर देता है। वह कंस को मथुरा का राज्य भी दे देता है। कंस अपने पिता उग्रसेन को बदोगृह में डालकर मथुरा पर राज्य करने लगता है। गुरु दक्षिणा के रूप में वह अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कर देता है। कंस का भाई अतिमुक्तक साधु हो जाता है।

एक बार जीवजसा से अपमानित होकर अतिमुक्तक उसे श्राप देता है कि देवकी का पुत्र तुम्हारे पति का संहार करेगा। इस पर कंस, वसुदेव से देवकी के सभी पुत्रों को प्राप्त करने का वचन ले लेता है।

देवकी की तीन युग्म सत्तानों को नैगम देव ले जाते हैं। कंस उनके स्थान पर अन्य बालकों का वध करता है। अंत में देवकी के गर्भ से कृष्ण (नवम् वासुदेव) जन्म लेते हैं।

वसुदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र बलराम की सहायता से चुपचाप नद की पुत्री लेकर कृष्ण को उसे दे देते हैं। कंस उस पुत्री का मुख विकृत कर देता है। अंत में वह साध्वी हो जाती है।

नद के गृह में कृष्ण बड़े होते हैं। इसकी सूचना एक ज्योतिषी द्वारा कंस को प्राप्त होती है। कंस उन्हें मारने के लिए अनेक व्यक्तियों को भेजता है, परन्तु सभी असफल रहते हैं। कृष्ण बड़े पराक्रमी थे। वे गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको चकित कर देते हैं। वे मथुरा जा कर कंस के सम्मुख भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं।

एक बार कंस के निमन्त्रण पर कृष्ण मल्ल युद्ध देखने मथुरा जाते हैं। कंस उन पर भक्त हाथी छोड़ देता है, परन्तु कृष्ण उसे मार डालते हैं। अन्त में वसुदेव के संकेत पर कृष्ण कंस का भी वध कर देते हैं। जरासंध कंस की मृत्यु का समाचार प्राप्त कर कृष्ण को मारने के अनेक प्रयत्न करता है। कृष्ण आदि यादव पश्चिमी समुद्र तट पर बस जाते हैं। अन्त में स्वयं जरासंध कुक्षेत्र के रणक्षेत्र में कृष्ण से युद्ध करता है, जिसमें कृष्ण उसका वध करके अर्ध-चक्रवती पद प्राप्त करते हैं।

समुद्र विजय की रानी शिवदेवी के गर्भ से नेमि (२२ वें तीर्थंकर) का जन्म होता है।

कृष्ण के प्रयत्न से वे वैराग्य धारण करते हैं।

सवि ६३-६४ म पार्श्व (२३ वें तीर्थंकर) तथा सवि ६५-६७ तक अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर के व्रण हैं।

सवि ६८-१०२ तक राजा श्रेणिक आदि की कथाएँ हैं।

चरित-काव्य

परपरा - भारतीय साहित्य में कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कथाएँ अति प्राचीन काल में लिखी जाती रही हैं। मन्कृत से प्राकृत तथा अपभ्रंश में होती हुई आधुनिक भारतीय भाषाओं तक कथा-साहित्य की यह धारा अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित है। कथा का व्यापक अर्थों में प्रयोग हुआ है। प्रायः सभी चरित ग्रंथ अपने-प्र-प्र कथा ही कहते हैं।

पुराणों के आख्यान भी कथाएँ हैं, रासोकार चंद्र ने भी अपने ग्रंथ का कीर्ति कथा कहा है। विद्यापति अपनी कीर्तिलता का काहाराणो कहते हैं। तुलसी की रामायण भी कथा ही है।

विद्वानों का मत है कि ईसा की छठी शताब्दी से पूर्व अनेक कथाएँ वर्तमान थीं, जिनका समावेश महाभारत तथा पुराणा में किया गया है।^१ पैशाची प्राकृत में रचित गुणादय की बृहत्कथा को प्राकृत कथाओं को परपरा का प्रथम पुष्प माना जाता है।^२ अन्य विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य भद्रबाहु के 'वसुदेव चरित' को सबसे प्राचीन मानते हैं।^३

प्राकृत के चरित ग्रंथों को परपरा में अन्य ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। इनमें पादलिप्त की तरंगवली, घममेनगरिण् का वसुदेवनिषिद्ध, हरिभद्र की समराइच्च कहा, उद्योतन चरि को कुवलयमाला कहा आदि ग्रंथ उल्लेखनीय हैं।

जैनो का भी विशाल चरित साहित्य उपलब्ध होता है। उन्होंने अपने घम-ग्रन्थों को गूढ विचारधारा को सरलतापूर्वक जन-माधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से चरित ग्रन्थ लिखे। ये ग्रन्थ संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश — तीनों भाषाओं में रचे गये हैं। इनमें ऋषभ पार्श्व, महावीर आदि तीर्थंकरों तथा यशोधर, नागकुमार, करण्डु आदि राजपुत्रों के चरितों का अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त जन रामायण तथा हरिवंश पुराण के पात्रों का लेकर भी रचनाएँ हुई हैं।

हमारे कवि से पूर्व रचित जैन चरित साहित्य में विमलसूार का पद्मचरिय (प्राकृत), चतुर्मुख के पद्मचरिउ आदि ग्रन्थ, रावपेण का पद्म चरिउ (संस्कृत) तथा स्वयंभू की अपभ्रंश रचनाएँ परमचरिउ तथा रिट्ठणमि चरिउ उल्लेखनीय हैं।

(१) मध्य० भार० संस्कृति, पृ० ७८-७९

(२) आदिकाल, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ५६

(३) एनल्ट आफ भंडारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, खंड १६, भाग १-२

(१६३४-३५, पृ० २६-२७)

पुष्पदत्त के पश्चात् चरित ग्रन्थों की परम्परा लगभग १७ वीं शताब्दी तक चलती रही। इस समय की प्रसिद्ध रचनाएँ भविसयत्त कहा (घनपाल), सुदसरा चरित (नयनंदी), करकडु चरित (मुनि कनकामर), पडमसिरी चरित (घाहिल), सुलोयणा चरित (दे-सेनगणि), बलभद्रपुराण (रयघू), सदेस रासक (अब्दुल रहमान) हैं।

रचना शैली—

चरित काव्यों में प्रायः नायक के पूर्व-जन्मों के विवरण, वर्तमान जन्म के कारण, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ, देश-नगर आदि के वर्णन होते हैं। शास्त्रीय प्रबन्धों की भाँति अनेक घटनाओं को एक ही कथानक में गुंफित करने की प्रवृत्ति इनमें नहीं मिलती। वर्णनात्मक अंशों की न्यूनता के कारण ये कथापरक अधिक होते हैं। सामान्यतः चरित-काव्य का कवि मूल कथा को छोड़ वस्तु या प्रकृति वर्णन करने में अधिक समय तक नहीं रुकता। इस दृष्टि से ये काव्य के अधिक निकट तथा प्रबन्ध काव्यों को अपेक्षा अधिक स्नाभाविक, सरल एवं लोकोन्मुख होते हैं।

सामान्यतः चरित ग्रन्थों में अलौकिक, अप्राकृतिक तथा अतिमानवीय शक्तियों, वस्तुओं एवं व्यापारों का समावेश अवश्य किया जाता है। यह पौराणिक अथवा रोमांसिक शैली के कथा-काव्यों की देन है।

जैन चरित काव्य तथा पुराणों की रचना-शैली में कोई भेद नहीं है। केवल चरित काव्यों में विषय-विस्तार मर्यादित होता है, जिसके कारण सधियों की संख्या कम हो जाती है, परन्तु वह संख्या भी निर्धारित नहीं है, घनपाल का बाहुबलि चरित १८ सधियों में रचा गया है, जबकि पुष्पदत्त का जमहरचरित केवल ४ सधियों में है। मत्स्यपुराण की सधि-कडवक शैली का प्रयोग इसमें भी होता है। कभी-कभी श्रोता-वक्ता को योजना भी की जाती है, जिसका उद्देश्य संभवतः यह रहा होगा कि कथावस्तु में अमभाव्य प्रसंगों को पर-प्रत्यक्ष बनाकर उनकी असंभाव्यता कम कर दी जाये। रणायकुमार चरित में गौतम गणधर राजा श्रावणक को कथा सुनाते हैं।

रणायकुमार चरित

सामान्य परिचय

कवि के इस खड्ग-काव्य की रचना महापुराण के पश्चात् हुई है। ग्रंथ से ज्ञात जाता है कि कवि ने इसको रचना महामात्य भरत के पुत्र गृहमन्त्री नन्न के आश्रय में तथा उन्हीं के निवास स्थान पर रह कर की थी। इसका उल्लेख इस प्रकार है—

राणणहो मदिदि णिवसतु सतु

अहिमाणमेरु गुणगणमहंतु । (राय० १ । २ । २)

नन्न के अतिरिक्त गुण धर्म, नाइल्ल आदि व्यक्तियों ने भी कवि को ग्रथ रचने की प्रेरणा दी थी ।^१

ऋषि ने ग्रथ-रचना के समय का कहीं उल्लेख नहीं किया है, परन्तु सम्राट् कृष्ण^२ तथा नन्न के उल्लेखों से प्रतीत होता है कि इसकी रचना महापुराण के पश्चात् अर्थात् मन् ६६६ से ६६८ ई० के मध्य किसी समय हुई थी ।

ग्रथ की रचना का उद्देश्य श्री पञ्चमी उपवास का फल बतलाना है । नाग-कुमार के चरित्र द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति की गई है ।

इस रचना में ६ सधियाँ हैं, जिनमें २००६ पद तथा ११० कडवक हैं । प्रत्येक सधि के शीर्षक मुख्य घटना के आधार पर रखे गये हैं । आश्रयदाता नन्न को सम्मानित करने के अभिप्राय से प्रत्येक सधि की पुष्पिका में उनका नाम अङ्कित किया गया है । यथा—

‘इयं गायकुमारचारुचरित्रेण गणराणामकिए महाकड पुष्पयतविरइए
महाकड्वे जयधरविवाह कल्लाणवणणाणो णाम ण्डमो परिच्छेउ समत्तो ।’

सधियों में न तो कडवकों की सख्या ही निश्चित है आर न कडवकों में पदों की सख्या । सधि ३ तथा ४ में प्रत्येक कडवक का आरम्भ द्विपदी (दुबई) छंद से हुआ है । कडवक का अंत नियमानुसार घत्ता के ऋचक से होता है । सधियों में प्रधान छंद पद्वडिया, वदनक, पारणक आदि हैं, परन्तु एकरसता के परिहार के लिये कहीं-कहीं भुजंगप्रयात, सोमराजी आदि छंदों की योजना की गयी है ।

पुष्पदन ने महापुराण जैसे महान ग्रथ के पश्चात् गायकुमार चरित्र रचा, अतः स्पष्ट है कि कवि की काव्य-प्रतिभा इसकी रचना के समय अत्यंत प्रौढ़ हो चुकी थी । यही कारण है कि इस ग्रथ में भावानुज्ञ वार्णन-सौष्ठव, रस-परिपाक, अर्थ-गाम्भीर्य, शब्द-सामंजस्य तथा अलंकार, भाषा एवं छन्दों का वैचित्र्य हम प्राप्त होता है ।

कथानक—

ग्रथारंभ में कवि ने पंचपरमेष्ठि तथा मरस्वती की वदना करने के उपरान्त नन्न आदि के द्वारा ग्रथ रचना की प्रेरणा दिये जाने का उल्लेख किया है । नन्न की प्रशंसा तथा सज्जन-दुर्जन स्मरण के पश्चात् कथा प्रारम्भ करते हुए मगव तथा राज-गृह का सुन्दर वर्णन किया है ।

वर्धमान महावीर के आगमन पर मगवराज श्रेणिक उनकी वदना करने के उपरान्त श्रीपञ्चमी व्रत का फल पृच्छते हैं । वर्धमान की आज्ञा से गौतम गणवर कथा प्रारम्भ करते हैं ।

(१) गाय० १ । २ । ४-१०, १ । ३ । १२, १ । ५ । १

(२) ता वल्लहराय महतएण, कलि विलसिय दुरिय कयतएण । गाय० १ । ३ । २

प्राचीन काल में मगध के कनक पुर नगर में राजा जयधर अपनी रानी विशाल नेत्रा तथा पुत्र श्रीधर के साथ राज्य करता था। एक समय वासव नामक वसिष्ठा द्वारा गिरिनगर की राजकुमारी पृथिवी देवी का चित्र देखकर राजा ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वासव के प्रयत्न से उसका विवाह सपन्न होता है।

सधि में दो में विशाल नेत्रा के ऐश्वर्य को देखकर पृथिवी देवी की ईर्ष्या का वर्णन है। एक मुनि उसके पुत्र होने की भविष्यवाणी करता है। वह यह भी बतलाता है कि उस बालक के चरण-स्पर्श से जिन-मंदिर के लौह-कपाट खुल जायेंगे और वह कूप में गिरकर नागों द्वारा रक्षित होगा।

पुत्र उत्पन्न होने पर मुनि द्वारा कथित घटनाएँ घटित होती हैं। उसका नाम नागकुमार रखा जाता है।

सधि ३ में नागकुमार को अनेक कलाओं की शिक्षा देने का वर्णन है। वह वाणा वादन द्वारा किन्नरी तथा मनोहारी से विवाह करता है। इधर विशाल नेत्रा राजा के हृदय में पृथिवी देवी के प्रति सदेह उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है परन्तु वह सफल नहीं होती।

नागकुमार के सौन्दर्य को देखकर पुर-नारियाँ व्याकुल होती हैं। राजा उसे नगर में जाने से रोक देता है। परन्तु उसके न मानने पर राजा, पृथिवी देवी के समस्त आभूषण छीन लेता है। नागकुमार छूट क्रीडा द्वारा माता के आभूषण पुनः प्राप्त कर लेता है। श्रीधर भी नागकुमार से ईर्ष्या करता है एवं उसे मार डालने का प्रयत्न करता है। परन्तु राजा उसके पृथक् आवास की व्यवस्था कर देते हैं।

सधि ४ में व्याल तथा महाव्याल के नागकुमार की सेवा में आने तथा श्रीधर के कुचक्र के कारण नागकुमार के नगर त्याग देने के वर्णन हैं।

सधि ५ में नागकुमार के अनेक महान् कार्यों का वर्णन है। वह मथुरा के राजा को परास्त करके कान्यकुब्ज की वदिनी राजकुमारी को छुड़ाता है। पश्चात् वश्मीर की राजकुमारी से विवाह करके, पाताल में भीमासुर से शबर-पत्नी को मुक्त कराता है।

सधि ६ में नागकुमार को अनेक विद्याएँ प्राप्त होने की कथा है। वह वनराज-पुत्री से विवाह करता है। अछेय तथा अभेय-दो राजकुमार भी उसकी सेवा में आते हैं।

सधि ७ में विपाक्त आश्र-वन में नागकुमार के ठहरने, चन्द्रप्रद्योत नामक राजा को पराजित करके गिरि नगर-राज आरिदमन को अभय प्रदान करने एवं उसकी पुत्री से विवाह करने के दण्ड हैं। इसी प्रकार वे अन्य राजकुमारियों से भी विवाह करते हैं।

सधि ८ मे नागकुमार उज्जैन की गविता राजकुमारी से विवाह करता है तथा पवनवेग राजा को परास्त करके पाण्ड्य राज्य मे चला जाता है ।

सधि ९ मे नागकुमार मदनमजूषा तथा लक्ष्मीमती से विवाह करता है ।

वह एक मुनि से लक्ष्मीमती के प्रति अपने अधिक प्रेम होने का कारण पूछना है । मुनि उसके पूर्व जन्मो का कथा सुनाकर उसकी जिज्ञासा शान्त करते हैं ।

नागकुमार कनकपुर लौटकर वहाँ के राजा बन जाते हैं । दोर्घकाल तक राज्य करने के उपरान्त, अपने पुत्र को राज्य देकर अनेक सायियो के साथ दिगम्बर मुनि हो हो जाते हैं और अत में निर्वाण प्राप्त करते है ।

इस प्रकार श्रो पचमी कथा समाप्त होती है ।

जसहर चरिउ

सामान्य परिचय

जसहर चरिउ कवि की अन्तम रचना है । कवि ने इसे भी नन्न के आश्रय मे लिखा था —

गाण्णहो मन्दिरि शिवसतु सतु

अहिमाणमेरु कइपुष्कयतु

(जस० १।१।४)

कवि ने इस ग्रथ मे भी रचना काल नही दिया है । परन्तु निश्चय ही इसकी रचना मान्यधेट के पतन (६७२ ई०) के पूर्व तथा गायकुमार चरिउ की रचना के पश्चात् हुई थी ।

जसहर (यशोधर) की कथा जैनो मे अत्यन्त लोकप्रिय रही है ।

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, गुजराती, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओ में इस ग्रंथ की रचना हुई है । डा० पी० एल० वैद्य ने लगभग ७५ ग्रंथो के संकेत किये हैं तथा २६ ग्रंथ-कर्त्ताओ के परिचय भी दिये हैं ।^१ इनमे पुष्पदत्त का ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध है । उनके पूर्व संस्कृत के दा यशोधर चरित्रो का प्रमाण मिला है । इनमे एक सोम-देव का यशस्तिलक चपू है, जिसकी रचना सन् ६५६ में हुई थी । दूसरा वादिराज (१० वीं शताब्दी का उत्तरार्ध) का यशोधर चरित्र है ।

इस ग्रंथ मे ४ सधियाँ हैं, जिनमें १३८ कडवक एवं २१४४ पद है ।

इस प्रकार यह रचना कवि के गायकुमार चरिउ से कुछ ही छोटी है । सधि ३ तथा ४ (१-२२ कडवक तक) मे प्रत्येक कडवक का आरम्भ दुवई छंद से हुआ है । कडवक के अंत मे घत्ता का ध्रुवक दिया गया है । सधि २, ३ तथा ४ के आरम्भ मे

नन्न की प्रशंसा में संस्कृत की प्रशस्तियाँ हैं। सधियों की पुष्पिकाओं में ग्रंथ को नन्नके कर्ण का आभरण कहा गया है —

‘इयं जसहर महाराजचरिए महामल्ल गुण्य कण्णाहरण महाकइ पुष्पयत्त विरइए महाकव्वेजसहर राय पट्टवधो एाम पढमो सधी समत्तो ।’

ग्रंथ में कुछ प्रक्षिप्त स्थल भी हैं। इन्हें किसी गोविन्द कवि ने लिखकर ग्रंथ में जोड़ दिया है। ये स्थल इस प्रकार हैं —

१—सधि १ के कडवक ५।३ से १।८।१७ तक (कापालिक भैरवानन्द का राजा मारिदत्त के यहाँ आगमन)

२—सधि १।२४ ६ से १।२७।२३ तक (जसहर विवाह वर्णन)

३—सधि ४।२२।१७ से ४।३०।१५ तक (विशिष्ट पात्रों के भावी जन्मान्तरो का वर्णन)

गधर्व कवि ने ग्रंथ में अपनी कविता को जोड़कर, उसके अंत में अपना नाम देकर यह कह दिया है कि अब आगे पुष्पदत्त रचित वर्णन है :—

गंधवु भणइ मइ कियउ एउ..... ।

अगइ कइराउ पुष्पयत्तु सरसइ गिलउ ।

(जस० १।८।१५-१६)

इस प्रकार हमारे कवि के मूल ग्रंथ से इन पाठान्तरो को पृथक् करने में बड़ी सुविधा हो गई है। गधर्व कवि ने अन्त में अपना परिचय तथा इन प्रक्षिप्त स्थलों को सम्मिलित करने का कारण भी दे दिया है। जो इस प्रकार है—

गधर्व, कण्हड (कृष्ण) के पुत्र थे। उन्होंने वंशाख शुक्ल द्वितीया रविवार सवत् १३६५ वि० (१३०८ ई०) को पट्टरा के वीसल साहु (खिला साहु के पुत्र तथा छगे साहु के पीत्र) की प्रार्थना पर, उन्हीं के निवास स्थान योगिनी पुर (दिल्ला) में रहते हुए, ये स्थल सम्मिलित करके सुनाये। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जसहर विवाह का प्रसंग वासवमेन के यशोधर चरित (पर्व २) से तथा शेष प्रसंगों के सूत्र किसी वत्सराज नामक प्राचीन कवि के ग्रंथ से ग्रहण किये थे।^१

ग्रंथ का प्रधान उद्देश्य कौल मत पर जैन धर्म की विजय सिद्ध करना है। परन्तु प्रसंगवश अनेक स्थलों पर याज्ञिकी हिंसा तथा ब्राह्मणों के खडन भी किये गये हैं। ग्रंथ का कथानक अत्यंत जटिल है। कदली के पात में पात की भाँति कथाओं में कथाएँ

उलझी हुई ह। पात्रों के अनेक जन्म-जन्मान्तरो के वर्णनों की भूतभुलैया में मुख्य कथानक परीक्षा में रह जाना है।

मध्य में प्रथम का कथानक इस प्रकार है—

प्रथम के मंगलाचरण में २४ तार्थङ्करो का स्तवन करके कवि यथेय देव तथा उसको राजधानी राजपुर का वर्णन करता है। वहाँ का राजा मारिदत्त है।

एक समय भैरवानन्द नामक कागलिक राज-सभा में आकर अपनी सिद्धियों तथा चमत्कारों का वर्णन करता है। राजा मारिदत्त आकाशगामिनी विद्या प्राप्त करने की प्रार्थना करने है। उन पर भैरवानन्द उमें देवों के सम्मुख अनक जीव-मिथुनों को बलि देने का मलाह देता है। राजा की आज्ञानुसार उसके कर्मचारी अनक जीवों के माय मुदत्त नामक मुनि के दो क्षुल्लक शिष्या बालक अभयरुचि तथा बालिका अभयमति को बलिदान हेतु पकड़ कर लाते हैं। मारिदत्त उनके रूप को देखकर चकित रह जाता है और उनमें अपना पागन्ध देने का प्रार्थना करता है।

अभयरुचि अपनी जीवन-गाथा सुनाते हैं—

अभयरुचि पूर्व जन्म में अवन्तो क राजा यशोर्ह के पुत्र जमहर (यशोवर) थे। उनका विवाह अमृतमती से हुआ था। पिता के पश्चात् जमहर राजा हुए।

सवि २ में रानी अमृतमती का एक दरिद्र कुवड़े से प्रमालाप करने का वर्णन है। जसहर उनकी प्रेमलीला में क्षुब्ध होकर वैराग्य लेना चाहते हैं। माता के निषेध करने पर भी वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहने हैं। इसी समय रानी अमृतमती, जसहर तथा उनकी माता को विष देकर मार डालती है। आगामी जन्म में माता और पुत्र, सर्प-नेवला होते हैं। उनका पुत्र जसवई राजा बनता है।

सवि ३ में जमहर तथा उसकी माता के अनेक जन्मों का कथाएँ हैं। अन्त में दोनों में जीव जसवई की रानी के गर्भ से अभयरुचि तथा अभयमति के रूप में उत्पन्न होने हैं।

मुदत्त नागरक मुनि द्वारा जसवई को ज्ञात होता है कि उनका पिता तथा माता-मही, उनके पुत्र-पत्नी के रूप में अवतरित हुए हैं।

सवि ४ में अभयरुचि तथा अभयमति अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करके मुनि-व्रत लेने का विचार करते हैं, परन्तु अल्पवयस्क होने के कारण मुदत्त मुनि उन्हें क्षुल्लक के रूप में ही कुछ समय तक रहने का उपदेश देते हैं।

अपनी कथा समाप्त करते हुए अभयरुचि उसी क्षुल्लक रूप में राज-सभा में उपस्थित किये जाने का उल्लेख करते हैं।

यह वृत्तान्त सुनकर राजा मारिदत्त को अत्यन्त पश्चाताप होता है और वह जिन-दोषा लेने का निश्चय करता है।

मुदत्त मुनि, राजा मारिदत्त आदि के पूर्व जन्मों की कथाएँ सुनाते हैं। देवी चङ्गारि तथा भैरवानन्द भी जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं।

पौराणिक प्रभाव

पुराणों का महत्व—

रामायण, महाभारत तथा अन्य पुराणादि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुयायी हिन्दुओं के पूज्य ग्रंथ हैं। प्राचीन काल से ही ये ग्रंथ अपने जीवन साहित्य के द्वारा भारतीय जन-समुदाय के आध्यात्मिक तथा क्रियात्मक जीवन को प्रभावित करते हुए, उनकी विश्रुंखलित भावनाओं को धर्म की एकसूत्रता में बाधते चले आ रहे हैं। वस्तुतः समाज के वर्गगत वैषम्य तथा उसके सकीर्ण विचारों का परिहार कर मनुष्य को मानवता की सामान्य भूमि पर ले आने में ही पुराणों का महत्व निहित है।

सभी पुराणों का उद्देश्य भारतीय महापुरुषों के गौरवमय इतिहास को प्रस्तुत करना तथा उसके साथ ही उनकी वृत्तियों को भी प्रकाश में लाना रहा है। इस प्रकार ये पुराण हमारे सामने उच्च जीवन का आदर्श रखने में समर्थ हुए। पुराणों का एक उद्देश्य यह भी था कि भारतीय विचार-धारा के साथ धर्म के मूलभूत सत्य लाये जायें।^१ पुराणों में समाविष्ट विविध विषय यथा-राजनीति, समाज-शास्त्र, धर्म, दर्शन, कला-कौशल, वास्तु, मूर्ति-कला आदि भारतीय सभ्यता तथा सस्कृति को अंकित करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए हैं। यही कारण है कि पुराणों को विश्व साहित्य की सज्ञा दी गयी है।^२

इन्हीं मानव-कल्याणकारी विविध तत्वों के निरूपण के कारण समग्र भारत में रामायण, महाभारत तथा पुराणादि अत्यन्त लोक-प्रिय हुए तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त कर अनेकानेक काव्य रचे गये। महाभारत में तो यहाँ तक कहा है कि जैसे भोजन बिना शरीर धारण करना संभव नहीं, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना कोई

(१) जर्नल आफ ओरियंटल रिसर्च, मद्रास, ख ड २२, पृ० ७६-८०

(२) स्टडीज इन इपिक्स एण्ड पुराण आफ इण्डिया, डॉ० ए० डी० पुसालकर, भारतीय विद्या भवन, पृ० २६६ तथा हिन्दी साहित्य का वृत्त इतिहास, भाग १, पृ० ४८६

कथा लिखना संभव नहीं ।^१ रामायण से भी प्रत्येक युग के आचार्य, कवि तथा नाटक-कार चालित हुए हैं । कालिदास-भवभूति की रचनाओं पर इसका प्रभाव है ।^२ कालिदास के आभज्ञान शाकुंतल तथा रघुवंश सरीखे ग्रंथों का आघार पद्म पुराण भी माना गया है ।^३ मध्यकालीन साहित्य के विषय में डॉ० गोरी शंकर हीराचंद श्रीभा का यह कथन यहाँ उल्लेखनीय है कि इस समय उपलब्ध तत्कालीन साहित्य से पता लगता है कि उस समय का बहुत सा ऐसा साहित्य रामायण और महाभारत की घटनाओं के भरा हुआ है । यदि हम रामायण तथा महाभारत की कथाओं से सब कुछ सब पुस्तकों को अलग कर दें तो अवशिष्ट पुस्तकों की संख्या बहुत थोड़ी रह जायेगी ।^४

प्रभाव—

रामायण तथा महाभारत के रचना-काल के विषय में अभी तक कोई विश्वस्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है । भारत के उत्तर-दक्षिण आदि क्षेत्रों में इन ग्रंथों के भिन्न भिन्न रूप प्रचलित हैं, जिनमें समय-समय पर सम्मिलित किये गये प्रक्षिप्त अंश भी प्रचुर मात्रा में हैं । अतः कहा जाना है कि इनकी रचना किसी एक समय में न होकर भिन्न-भिन्न कालों में हुई है । परन्तु उत्तरी बौद्ध धर्म की कुछ पुस्तकों के चीनी भाषा में सुरक्षित अनुवादों से यह प्रमाणित होता है कि सन् ३३० के लगभग भारतीय समाज में महाभारत पर बड़ी श्रद्धा थी ।^५ कुछ अन्य प्रमाणों के आधार पर विद्वानों ने निश्चित रूप से स्वीकार किया है कि ईसा की ५ वीं शताब्दी में महाभारत का वर्तमान रूप बन चुका था । रामायण का वर्तमान रूप तो इससे बहुत समय पूर्व ही भारतीय समाज में प्रचलित था ।^६

पुराणों के सम्बन्ध में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का यह मत सर्वमान्य समझा जाता है कि उनमें से अधिकांश पुराण ईसा की ५ वीं शताब्दी में वर्तमान थे । अतः तत्काल हमें यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि ई० सन् के पश्चात् निर्मित होने वाले प्राकृत-अपभ्रंश के साहित्य पर रामायणादि लोकप्रिय ग्रंथों का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है ।

(१) महाभारत पंचम सग्रह पर्व, २।३७

(२) हिन्दी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १७१

(३) स्टडीज इन इण्डियन एण्ड पुराण आफ इण्डिया, पृ० १२६

(४) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति (१९२८ ई०), पृ० ७५

(५) हिन्दी साहित्य की भूमिका प० १६६

(६) वही, पृ० १७२

(७) वही, प० १५३

मध्यकाल का प्रायः समस्त अपभ्रंश साहित्य जैन-बौद्ध सरोखे श्रवणिक धर्मों के मनीषियों द्वारा रचा गया है। इनमें भी जैनो को रचनाएँ सर्वाधिक हैं। ये रचनाएँ मुख्यतः प्रबन्ध-काव्यों के रूप में जैन-धर्म के तीर्थङ्कर आदि ६३ महापुरुषों के जीवन चरित वर्णन करने के हेतु लिखी गई हैं, जिनमें अनेक पात्र पौराणिक ही हैं। परन्तु अन्तर केवल यह है कि यहाँ उनके कार्य नितान्त जैन मतानुसार चित्रित किये गये हैं। विटरनिट्ज का कथन है कि अत्यन्त प्राचीन काल से जैनो ने ब्राह्मणों के प्रत्येक महापुरुष को अपनी कथाओं में स्थान देने का प्रयत्न किया है।^१

पौराणिक पात्रों में राम तथा कृष्ण सर्वाधिक प्राप्त हैं। अवतारवाद की भावना के सम्बन्ध से इसमें ईश्वरत्व का जो आरोप किया गया, उनके द्वारा धर्म-प्राप्त जनता को अत्यधिक सबल प्राप्त हुआ। रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित इनके धर्म-संस्थापन के महत् कार्यों तथा अनुग्रह शील, शक्ति एवं सौन्दर्य-मय व्यक्तित्व की कल्पना से जन-जन का मानस उनके प्रति अखण्ड अनु-राग तथा भूयसी भक्ति में अनुप्राणित हो उठा। उनके इस व्यापक महत्त्व से आक-षित होकर जन धर्म ने भी उन्हें अपने महापुरुषों में सम्मिलित कर लिया। ६३ जैन महापुरुषों की तालिका में राम अष्टम् बलदेव तथा कृष्ण नवम् वासुदेव माने गये हैं। अवश्य ही जैन धर्म में उनके ईश्वरत्व को स्थान नहीं मिला।

इन महापुरुषों के साथ ही जैन धर्म ने उनके जीवन-वृत्तों को भी स्वधर्मानुकूल बना कर ग्रहण कर लिया। इस प्रयत्न में कथानकों में यथेष्ट रूपान्तर हो गये हैं। इस प्रसंग में स्व० प० चन्द्र धर शर्मा गुलेरी का कथन है कि जैनो ने हमारा कथाओं को बदल कर अपने धर्म का प्रभावना बढ़ाने के लिये रूपान्तर दे दिया—यह कहना कुछ साहस की बात है। नदी का जल लाल भूमि पर बहता है तो लाल हो जाता है, काली पर बहता है तो काला। कथाएँ पुराना आर्यकथाएँ हैं। जैन-बौद्ध-वैदिक सबकी समान संपत्ति हैं।^२ परन्तु रूपान्तर की यह बात केवल जैन धर्म में ही नहीं मिलती, वरन् एक ही पात्र के चरित्र वर्णन करने वाले विभिन्न हिन्दू पुराणों तथा काव्यों में भी प्राप्त होती है। स्वयं तुलनादास ने वाल्मीकीय रामायण को अपना आदर्श मानते हुए भी मानस की कथा में अनेक परिवर्तन किये हैं। इस प्रकार जैन-मत में भी राम-कथा का दो स्पष्ट धाराएँ हैं—एक वाल्मीकि से प्रभावित विमलमूरि-रविषेण की तथा दूसरी गुणभद्राचार्य की। एक ही राष्ट्रकूट साम्राज्य की छत्र छाया में रहकर रचना करने वाले अपभ्रंश के उर्ध्वन्य कवि स्वयंभू तथा पुष्यदत्त ने क्रमशः

(१) हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, भाग २ पृ० ५०६

(२) पुरानी हिन्दी, चंद्र धर शर्मा गुलेरी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, (सं० २००५) पृ० ६७

पृथक्-पृथक् इन धाराओं को अपनाकर ग्रथ रचे। अतः कथानको में रूपान्तरण यह बात अगन वार्मिक होने के साथ-साथ अधिकांशतः काव्य-प्रणालियों को व्यवहृत मन्वच्छन्द भावना पर आधारित है।

जैन-काव्यों में रामायण, महाभारत तथा अन्य पुराणों का कथाओं के परिवर्तित रूप अजन व्यक्तियों को भन्ने ही अटपटे प्रतीत हो परन्तु जैन मत में उन्हें प्रमुख स्थान देकर उनके प्रति अट्टा प्रकट की गई है। जैनो ने राम को मित्र आत्मन तथा सीता को मनो-माध्वी नारी के रूप में माना है।^१ उनमें कण्ठ का महत्व भी इतना बढ़ गया कि उनकी पूजा तक प्रचलित हो गई। बम्बई के सेट जैवियर्स कालज में सप्रहीत कुछ मूर्तियों से यह स्पष्ट अनुभव होता है।^२ यही नहीं जैन-गमाज की स्त्रियाँ आज भी अपने धर्म-ग्रथों में राम-कृष्ण की कथाएँ देख गर्व का अनुभव करती हैं।

जैनो ने रामायण, महाभारत तथा पुराणों का शैली के अनुरूप ही अपने ग्रथों की रचना की। अतः उन्हीं के समानान्तर उन्होंने (जैनो ने) अपने ग्रथों के नाम-करण भी किये यथा-रामायण के समान रामायण^३ तथा हरिवंश पुराण के समान उन्होंने भी हरिवंश पुराण रचे। किन्तु एक महापुरुष के चरित्र सबधो ग्रथ को, उसी के नाम के साथ पुराण शब्द जोड़ कर उन्होंने प्रसिद्ध किया, जैव-पार्श्व पुराण, शांति पुराण, पाण्डव पुराण आदि। किन्तु, सभी महापुरुषों के चरित्राकन करने वाले ग्रथ को उन्होंने महापुराण कहा है। महापुराण को यदि जैन धर्म का समस्त पवित्र वातों का विश्वकोश कहा जाय, तो अत्युचित न होगी। महाभारत को तुलना में इसे रखा जा सकता है।

पुराणों के नाम, स्वभाव तथा शैली को अगनाते हुए भी जैन-कवि केवल अपने एव ब्राह्मणों के धर्म में अन्तर स्पष्ट करने में ही सतर्क नहीं रहे वरन् उन्होंने ब्राह्मणों की ईश्वर सम्बन्धी मान्यताओं तथा दार्शनिक सिद्धान्तों का तर्कपूर्ण खडन भी किया है। यही नहीं, उन्होंने वाल्मीकि तथा व्यास सरीखे विश्ववन्द्य म्ग-काव्य-प्रणालियों तथा भारतीय सस्कृति के निर्माताओं को मिथ्यावादी एव कुमार्ग-रूप

(१) जर्नल आफ ओरियण्टल रिचर्स, मदराम, खंड १, म० २ पृ० ५१-५२

(२) भारतीय विद्या, खंड ५ स० ६ (अक्टूबर, १९४६)

(३) पुष्पदत्त ने अपनी राम-कथा को रामायण ही कहा है, यथा—
मुनिमुञ्चयजिणित्थ तोसियसुररामायणु।

हरिहलहरगुणयोनु ज जायउ रामायणु। ममु० ६६।१।१-२

कहे जाते हैं ।^१ मगध-राज श्रेणिक (बिम्बसार) को प्राथना पर गौतम गणधर कथा सुनाते हैं । पुष्पदत्त के दो ग्रंथो-महापुराण एव गायकुमार चरिउ मे इसी सवाद शैला के दशन होते हैं । कवि का तृतीय ग्रंथ जसहर चरिउ निश्चय ही इसका अपवाद है ।

अतिरजना-तत्व—

प्राचीन आनकारिको ने वस्तु-कथन को तीन शैलियाँ—तथ्य कथन, रूपक-कथन तथा अतिशयोक्ति-कथन निरूपित की हैं ।^२ इनमे तथ्य-कथन शैलो वंज्ञानिक है । रूपक-कथन का निर्वाह वेदो मे तथा अतिशयोक्ति-कथन का पुराणो में हुआ है । काव्य मे अतिशयोक्ति अथवा अतिरजना का बडा महत्व है । सामान्य को विशेष रूप से वर्णन करने मे वस्तुतः अतिरजना का ही आश्रय लिया जाता है । इसके मूल मे जन-मानस को आकर्षित करने तथा मानव-जिज्ञासा को सतत जागरूक रखने का भाव निहित है । पुराणो की लोक-प्रियता को वृद्धि मे इससे बडा सहायता मिली है ।

प्राकृत की अपेक्षा अपभ्रंश के प्रबन्ध-काव्यो मे अतिरजना तत्व को अधिक प्रधानता दी गई है । पुष्पदत्त का समग्र काव्य इसी से प्रभावित है । कवि ने विशेष रूप से आदि तार्थकर ऋषभ के पंच-कल्याणक महोत्सव के वर्णन पूर्ण अतिरजना के साथ किये है ।^३ इसके अतिरिक्त महाराज भरत का विशालवाहिनी के साथ दिग्वजय^४, हनुमान द्वारा नदन-वन विदारण^५, तथा राम-रावण युद्ध^६ के प्रसंगो मे इसी शैली के भव्यरूप प्राप्त होते हैं । इस सम्बन्ध मे गायकुमार चरिउ का पृथ्वी देवी का नख-शिख वर्णन (१।१७) तथा जसहर चरिउ के यौषेय देश (१।३) एव देवी चडमारि के वर्णन (१।१६) भी द्रष्टव्य हैं ।

कथानक-वाशब्द

पौराणिक रचना-शैली को एक विशेषता यह भी है कि उसमे प्रधान कथाप्रो के अन्तर्गत अनेक उप-कथाप्रो की सृष्टि की गई है । इन उपकथाप्रो मे वीरता, नानि, वैराग्य आदि अनेक उदात्त विषयो का चित्रण किया गया है । पुष्पदत्त के महा पुराण मे भी ऐसी उप-कथाएं प्रचुर सख्या मे हैं, परन्तु उनके कारण मूल कथा का

(१) बद्धमाण-मुह-कुहर-विशिगय । पउम चरिउ, १।२।१

एहउ वीर जिण्णिदे वुत्तउ । मपु० २।४।७

(२) हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास, भाग १, पृ० ४८७

(३) मपु० सधि ३, ७, ६, ३७ ।

(४) मपु० सधि १२-१५

(५) मपु० सधि ७६ ।

(६) मपु० सधि ७७-७८

सूत्र खोजना कठिन हो जाता है। आदि पुराण में महावन-स्वयंबुद्ध (मवि १०), श्राम्नी-वज्रजघ (मवि २२-६) तथा जय-मुलोचना (सवि २८-३६) की कथाएँ इसी कोट की हैं। णाय० तथा जम० के कथानक भी इसी प्रकार जटिलता से पूर्ण हैं।

पात्र-नियोजन

पुराणों का एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनमें थोड़ा-थोड़ा उज्वल चरित्रों की अत्यधिक उद्भावना की गई है। ये पात्र ऐश्वर्य तथा भाग-विलास में हासिल नहीं रहते, वरन् जावन का दिपम परिस्थितियों और गवर्णों में अदम्य साहस के साथ अग्रसर होते हैं तथा मानव-मात्र के समुक्त कमजोर जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हमारे कवि के ग्रंथों में वर्णित महापुरुषों के जीवन-चरित्र इसी कोटि के हैं। वे नसार का नश्वरता एवं क्षणभंगुरता का आभास पाते ही निमित्त-मात्र में अनुल राज्य-मपदा एवं वभव का परित्याग करके कठोर तप और तप का वन ले लेते हैं। इस प्रकार वे उच्चकोटि की साधना, शुचिता तथा सदाचार का आदर्श रखते हैं।

अन्य पौराणिक स्थितियाँ

जैन-ग्रंथों पर हिन्दू पुराणों की अन्य स्थितियों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। उदाहरणार्थ पुराणों में किसी महापुरुष द्वारा किये गये अद्भुत पराक्रम के प्रदर्शन पर अथवा तर्क-मस्यापन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने पर, देवगण आकाश में अग्ने-अग्ने विमानों में बैठ कर उस कृत्य पर पुष्प-वृष्टि करते अथवा दुःखी वज्रान्त हुए चित्रित किया जाता है। कवि के महापुराण में वसुदेव समुद्र विजय युद्ध तथा कम-वध के प्रसंग पर देवताओं का ऐसा ही वर्णन किया गया है^१।

पुराणों में अप्रिय काय पर शाप देने के प्रसंग वर्णन किये गये हैं। पुष्प-वध ने माता मती द्वारा पात्रण का^२ तथा अनिमुक्तक द्वारा जीवजमा (कस-पत्ता, १०) शाप दिये जाने का उल्लेख किया है।

राज-कन्याओं के हनु याग्य तथा अभिलिखित वर के निर्वाचन के लिये स्वयंवरों के आयोजन पुराणों में सामान्य रूप से अंकित किये गये हैं। इनमें कमा-कमा कियों कठिन वाच द्वारा प्रत्याशों के पराक्रम का पालना को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। पुष्पवध के ग्रंथों में तदनु रूप प्रसंगों की न्यूनता नहीं है। उन्होंने मुलोचना (मपु० मवि २८), गववदत्ता (मपु० मवि ८३), जीवजमा (मपु० मवि ८४) आदि के स्वयंवरों के वर्णन किये हैं।

(१) मपु० ८३।२२।५, ८६।६।१

(२) मपु० ७०।६

(३) मपु० ८४।१२

यही नहीं, कवि ने अन्य बलदेवो एव वामुदेवो के लिए भी जिस नामावली का प्रयोग किया है, उससे भी उनके पौराणिक बलरामादि से कुछ सम्बन्ध होने का आभास मिलता है। इससे यह अनुमान होता है कि जैनो द्वारा अपने महापुरुषो को श्रेणी में बलदेव तथा वामुदेव जैसी पद-सज्ञा का ग्रहण वस्तुतः पुराणो के पराक्रमी बलदेव (बलराम) तथा वामुदेव (कृष्ण) को जैन धर्म में सम्मिलित करने के अभिप्राय से किया गया है।

सीता—सीता के जन्म के सम्बन्ध में कई कथाएँ प्रचलित हैं। महाभारत, हरिवंश पुराण, पद्म चरिय (विमल सूरि) आदि रामायण ग्रन्थो में उन्हे जनक की पुत्री माना गया है। वाल्मीकि रामायण में उन्हे भूमिजा कहा गया है। देवी भागवत पुराण (०।१६), ब्रह्म वैवर्त पुराण (प्रकृति खड, अध्याय १४) तथा गुणभद्र के उत्तर पुगण (पर्व ६८) में वे रावणात्मजा अकित की गई है। तिब्बत, खोतान, हिन्देशिया, स्याम आदि विदेशो को राम-कथाओ में भा उन्हे रावण की पुत्री कहा गया है। भारत में सीता को रावणात्मजा मानने वाले ग्रन्थो में गुणभद्र का उत्तर पुराण प्राचीनतम ग्रन्थ है।^१

पुष्पदत्त ने इसी कथा का अनुसरण किया है।^२ परन्तु उन्होंने सीता को रावण की पुत्री जैसे आशय के नामो से सम्बोधित न करके सर्वत्र वइदेहि (वैदेही, मपु० ६६।२।४), जणय सुय (जनक सुता, मपु० ६६।१५।८), जणय तणय (जनक-तनया, मपु० ७३।१८।६) आदि पुराण व्यवहृत नामो से ही इ गित किया है। इसके अतिरिक्त कवि के कथा प्रसंग में, किसी वनपाल द्वारा सीता को प्राप्त कर, जनक उसका पालन करने के हेतु अपनी पत्नी वसुधा को सौंपते है। इससे स्पष्ट है कि कवि को वाल्मीकि द्वारा कथित सीता के भूमिजा होने का पता था और उसने इस तथ्य का समन्वय जनक-पत्नी वसुधा से कर दिया है।

रावण—जैन-मत में रावण को गणना महापुरुषो में की गई है। वह पुलस्त्य का पुत्र तथा अष्टम् प्रति-वामुदेव है। पुष्पदत्त उसे एक सिर तथा दो भुजाओ वाला मानते हुए भी वाल्मीकीय रामायण तथा अन्य पुराण-ग्रन्थो के प्रभाव के कारण दहमुहु (दशमुख, मपु० ६६।१।१३), दहगीउ।दशग्रीव, मपु० ७०।१।१५), दससिस (दश-शोश, मपु० ७५।१।७), दसाणण (दशानन, मपु० ७०।७।६), वीसपाणि (मपु० ७१।६।२) आदि नामो से सम्बोधित करते हैं।

कवि ने रावण की उत्पत्ति विद्याघर-कुल में बतलाई है, परन्तु उसे माया-निरञ्जर भी वहा है, (मपु० ७६।८।३)। विद्याघर होने के कारण उसे अनेक विद्याएँ

(१) रामकथा, डॉ० कामिल ब्रुके प० २६६

(२) मपु० सधि ७०

सिद्ध है। वह विद्वान भी है। कवि ने उसकी मृत्यु पर सरस्वती द्वारा शास्त्र-पाठ न करने का उल्लेख किया है (मपु० ७८२३।४)। उसकी प्रसिद्धि सर्वत्र है। चन्द्रहास उसकी तलवार का नाम है, (मपु० ७७।२।८)। वाल्मीकि रामायण में रावण को चन्द्रहास शिव से प्राप्त होने का वर्णन है, (उत्तर काण्ड, सर्ग १६)। कवि ने उसे अत्यन्त कामुक तथा क्रोधी स्वभाव का चित्रित किया है।

हनुमान— हनुमान के प्रसिद्ध कार्य सीता की खोज तथा लका-दहन हैं। पुष्प-दंत ने भी उनके इन्ही कार्यों का चित्रण किया है। परन्तु कवि ने उन्हें वानर न मान कर अनेक सिद्धियों से सम्पन्न विद्याधर कहा है। वानरी नामक विद्या की सहायता से लङ्का में वे सीता के सम्मुख वानर-रूप में उपस्थित हो कर राम का सन्देश देते हैं। (मपु० ७३।२।११-)

वाल्मीकि रामायण^१ में वर्णित उनके विडालाकार लघु-वानर के रूप में लङ्का-प्रवेश की कथा का समन्वय कवि ने उपर्युक्त रूप में किया है। उनकी सर्व-विदित स्वामि-भक्ति की बात भी कवि को ज्ञात थी, (णाय०, १।४)। महापुराण में उन्हें सामान्यतः अजण्येय (८६।२।७), कईसरु (कपीश्वर, ७३।१४।६), कइर्विरदु (कपिवरेन्द्र ७३।२।५।२), मारुइ (मारुति, ७४।५।) आदि कहा गया है।

कृष्ण— पुराणों में कृष्ण साक्षात् विष्णु के अवतार माने गये हैं। जैन धर्म ने इन्हें अपने महापुरुषों में नवम् वासुदेव का स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त वे वसुदेव-देवकी के पुत्र तथा २२ वे तीर्थङ्कर (नेमि अरिष्ट नेमि) के चचेरे भ्राता भी हैं। अथक वृष्णि उनके पितामह थे।^२ ईश्वरीय विभूति को पृथक् करके पुराणों में कृष्ण का पूर्ण प्रतिबिम्ब पुष्पदन्त के कृष्ण में परिलक्षित होता है। श्रीमद् भागवत के अनुरूप ही कवि ने भी उनकी बाल-लीलाओं का वर्णन किया है, (मपु० सवि ८५)। परन्तु कवि का लक्ष्य उनके महापुरुषोचित महत् कार्यों का चित्रण करना था, अतः उसने कृष्ण द्वारा पूतना, अरिष्ट, कालिय को परास्त करना, गोवर्धन उठाना एव चाणूर, कंस आदि का वध करना ऐसे कार्यों का अत्यन्त मनोयोग से वर्णन किया है। परन्तु पुराणों से इतनी कथा ग्रहण करने पर भी कवि ने अपने वर्म के आग्रह के कारण, तीर्थङ्कर नेमि^३ को कृष्ण से उच्च स्थान दिया है।

(१) वाल्मीकीय रामायण, सुन्दर काण्ड २।४७

(२) भागवत पुराण (३ अंता० ई०) १।१।४।२५ तथा ३।१।२६ में अथक वृष्णि आदि यादवों की जातियाँ कही गई हैं। देखिए—कलेक्टेड वर्क्स ऑफ आर० जी० भंडारकर, भाग ४ पृष्ठ ११।

(३) नेमि का उल्लेख यजुर्वेद (१।२५) तथा हरिवंश (१।३।६४।२६) में प्राप्त होता है। अन्य पुराणों में सामान्यतः इनका उल्लेख नहीं किया।

यज्ञोप कवि ने स्पष्टरूप से कही भी कृष्ण को विष्णु का अवतार नहीं माना, तो भी उमने कृष्ण के लिये अनेक ऐसे नामों का प्रयोग किया है, जिनसे विष्णु की अत्यंत मन्तिकटता का बोध होता है। यजुर्वेद के पुरुष-सूक्त में रूपक द्वारा यज्ञ पुरुष विष्णु की श्री और लक्ष्मी दो पत्नियाँ मानी गई हैं।^१ पुराणों तक आते-आते वे एक रूप हो गईं। विष्णु पुराण में विष्णु के साथ श्री अथवा लक्ष्मी का वर्णन किया गया है।^२ पुष्पदत्त द्वारा कृष्ण के लिए लच्छट्टी कत (मपु० ८५।१।२४), सिरिकत (मपु० ८५।१।०।३६), कमनावल्लह (मपु० ८६।२।०।७) आदि नामों का प्रयोग उनके (विष्णु के) साथ कृष्ण का तादात्म्य सिद्ध करता है। इसी प्रकार नारायण (मपु० ८५।२।३), गोप (मपु० ८८।१।१६), मुरारि (मपु० ८९।१।२), महसूयण (मधुसूदन, मपु० ८५।१।१६), गरुडकेतु (मपु० ८६।३।६) आदि कृष्ण के नाम भी विष्णु की ओर ही संकेत करते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर विष्णु के लिए गोप शब्द आया है।^३

कृष्ण के पौराणिक नामों में कवि ने श्याम (श्याम, मपु० ८१।१।६), गोविंद (मपु० ८५।६।५), जणद्वज (जनार्दन मपु० ८५।१।३३), जादवणाहु (मपु० ८६।१।११), गोवाल (८८।१।११) आदि के सामान्य प्रयोग किये हैं। इसके अतिरिक्त गोवी ह्यिय-हारि (गोपी-हृदय-हारि, मपु० ८५।६।२) तथा राहियामणोहरस्य (राधिकामनोहरस्य, मपु० ८८।१।४।८) नाम भी महत्व के हैं। इस सब में उल्लेखनीय है कि सर्व-प्रथम हरिवंश पुराण में कृष्ण चरित्र को गोपियों के साथ मंत्रित किया गया है।^४ इसी प्रकार राधा का भी प्रथम उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है।^५

त्रिदेव—कवि ने तीर्थङ्करो का उत्कर्ष बढ़ाने के हेतु, त्रिदेवों के पुगण-विहित स्वरूप का वर्णन करने हुए, जिन की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। त्रिदेवों को समस्त त्रिदोषताओं के वर्णन में व्याज में जिन-वदना का ही अर्थ लिया गया है। प्रत्येक देव के व्यक्तित्व की सक्षिप्त रूप रेखा इस प्रकार है—

ब्रह्मा—कवि ने ब्रह्मा को सृष्टि-कर्ता न मानते हुए भी, उन्हें सर्वत्र उन्हीं नामों से संबोधित किया है, जिनसे इसी अर्थ का बोध होता है। यथा—त्रिधाता (मपु० ७३।२।१।४), विहिणा (विधिना, जम० १।२।४।७), विधि (मपु० ७४।१।१।५) आदि। इसके अतिरिक्ति उन्हें वेदांग वादिन, कमलयोनि, (मपु० १०।५।१०-१३) तथा हिरण्यगर्भ (मपु० ७।४।८) भी कहा गया है।

(१) श्रीश्वते लक्ष्मीश्व पत्न्यो । यजुर्वेद ३।१।२२

(२) नित्यैव सा जगन्माता विष्णो श्रीरनपायिनी । वि० पु० १।८।१५

(३) ऋग्वेद १।२।१।८

(४) नूर-नौरन, डॉ० मुन्गोराम शर्मा, (२००६ वि०) पृ० ११२

(५) वही, पृ० १३१

विष्णु—विष्णु, क्षीर-समुद्र-वासी (मपु० ७।२६।७) तथा अहि सयण (शेष-शायी मपु० ६०।१०।६) है। उनकी पत्नी रमा (मपु० ३६।५।५) हैं, एव इसी कारण उन्हे सिरि रमण (मपु० २।३।७) भी कहा गया है। उर्विडु (उपेन्द्र, मपु० ८६।१।२३) भी उनका नाम है। वे चक्र धारण करते हैं, (मपु० ३३।१।६) विणयासुय (विनितासुत-गरुड, मपु० ७।५।७।५) उनका वाहन है।

महेश—ये कैलाश-वासी है, (मपु० ७८।४।५)। उनकी जटाओ मे गंगा, कर ने त्रिशूल (णाय० २।३।१४), कठ मे गरल (मपु० १२।१२।१३), मस्तक पर चन्द्रमा (मपु० ३८।२८।८), गले मे मु ड-माल तथा शरीर पर विषघर (मपु० १०।५।१) लिपटे है। गिरिवर सुइ (गिरिवर सुता, मपु० ६।७।३।४) उनकी पत्नी है। वे त्रिलोयण (मपु० ६०।७।२) तथा चदानण (मपु० २।६।२०) भी हैं। हर-गण (मपु० ८२।८।१०) एव शिव-तापस (मपु० ६३।११।१) उनकी सेवा मे रहते हैं। शम्भु, रुद्र, महादेव, महाकाल (मपु० १०।५।१-८), पशुपति (मपु० ६।२।५।११) आदि उनके अन्य नाम है।

इन्द्र—जैन पुराणो मे इन्द्र को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रत्येक जिन के पञ्च-कल्याणको (गर्भ, जन्म, दीक्षा, कैवल्य तथा निर्वाण) के अवसर पर वे अन्य देवताओ के साथ अनिवार्यत पधारते हैं तथा जिन-स्तुति करते है। इनकी सख्या ३२ मानी जाती है।

कवि ने इन्द्र के लिए पुरवर (मपु० ८८।२।१५), सुरवइ (सुरपति, मपु० २।१७।५), दससय णयण (मपु० ३।१०।६), दणु दमणु (मपु० २।३।७) आदि नामो के प्रयोग किए हैं। उनकी पत्नी शचि (मपु० ४०।६।४), आयुध-कुलिश (मपु० ४७।४।१२), तथा वाहन-ऐरावत (मपु० ६।१७।२७) है। रमा (मपु० ६।१४।६), उव्वसि तथा तिलोत्तमा (मपु० ६।२६।३) उनकी अप्सराएं है।

उपर्युक्त प्रमुख पात्रो के अतिरिक्त कवि के ग्रन्थो मे अन्य पौराणिक देवी-देवता, ऋषि-मुनि तथा ग्रह-नक्षत्रो के उल्लेख भी हुए हैं। इनमे से कुछ इस प्रकार हैं—

कामदेव—कदप्प (मपु० १६।६।१२) कुसुमाजह (कुसुमायुव, मपु० ६।२।४।१४), मदन (मपु० ३।२।४), मयरद्धज (मकरध्वज मपु० ७८।३।३) आदि। रति उसकी पत्नी है, (जस० २।२।७)।

यम—वइवसु (णाय० १।१।६), काल (मपु० ३।१।११) आदि। उनके पाश को कयत पासु (मपु० ३८।२।३।५) कहा गया है।

कुबेर—दविणवइ (द्रव्य-पति, जस० ३।१।१३), वइसवण (मपु० २।३।६), जक्खाहिज (यक्षाधिप, मपु० ३८।१०।१०) आदि।

शेष—पायाल राइणा (मपु० ८।१।३), अहि (मपु० ६३।१।८) आदि।

वृहस्पति—सुरुगुरु (मपु० ३८८८६)	तथा अ गिरा (मपु० ४७६११३)।
वह्ण—ममुद्देम (मपु० ३१०१६)	। भैरव—(मपु० ८७४१२)।
अग्नि—मिहि (मपु० ३१०१६)	। सूर्य—(मपु० २१२२४)।
चंद्र—मयलक्षण (मपु० ३६१५)	। राहु—गैरि (मपु० ३१४१११)।
केतु—केड (मपु० ४७६११३)	। नारद—(मपु० ८८४१३)।
अर्जुन—पार्थ (मपु० ८७७१४)	। गणेश—(मपु० ६५११४८)।
भरद्वाज—(मपु० ६५११३)	। शाण्डिल्य—(मपु० ६५१११)।
पराशर—(मपु० ६५११३)	। कपिल—(मपु० ६८११२)।
व्यास—(मपु० ६५११०१११)	। वाल्मीकि—(मपु० ६६३१११)।
कश्यप—(मपु० ५१०२१७)	। सणत्कुमार—(मपु० ३१११११)।
सरस्वती—(जम० २१०८१२)	। गंगा—(मपु० ३४६)।

(आ) पौराणिक कथानको का ग्रहण

जैसा हम पूर्व ही निर्देश कर चुके हैं, जिनो ने अपने ग्रथो की प्रभावकता बढ़ाने के हेतु, पौराणिक पात्रो के साथ ही तत्संबन्धित कथानको को भी ग्रहण किया है। इन कथानको का वर्णन तीन प्रकार से हुआ है। यथा—कुछ के सविस्तार वर्णन है, कुछ के सक्षिप्त तथा कुछ के केवल प्रसंग-वश उल्लेख मात्र किये गये है।

इन कथानको का परिचय इस प्रकार है—

१—विस्तृत कथानक—पुण्डरीक के महापुराण में राम तथा कृष्ण के चरित्रो का वर्णन विस्तार में किया गया है।

कवि की राम-कथा के निम्नलिखित स्थलो में वाल्मीकि रामायण का स्पष्ट प्रभाव है—

दशरथ के चार पुत्र-राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। (मपु० ६६१२१८ १०)

जनक द्वारा सीता का पालन तथा राम से विवाह। लक्ष्मण का भी जनक के वहाँ विवाह। (महापुराण, ७०१६, १२, १३)

लक्ष्मण रावण का मय-मुता मदोदरी से विवाह। (मपु० ७०१६१-२)

शूर्पणखा के महेश चन्द्रनखी की अवतारणा। भिन्न कथानक के साथ।

(मपु० ७१११)

मारोच का नवर्ण-भृगु वनकर राम को सीता से दूर ले जाना तथा रावण द्वारा छन में नीता-हरण। (मपु० सवि ७२)

सीता-विरह में व्याकुल राम का वनचारी मृगादिको से सीता का पता पूछना। (मपु० ७३१४)

राम का मुग्धोव-हनुमान से मिलन और परस्पर मैत्री। हनुमान द्वारा सीता की खोज। नमुद्र-लघन। (मपु० ७३१७, १२)

लका में रावण द्वारा नीता को अनेक प्रकार से फुनाने की चेष्टा करना। नीता-विरह। (मपु० ७०१२०, ७३१२४)

ल का मे वानर-रूप मे हनुमान द्वारा सीता को राम का सदेश देना ।

(मपु० ७३।२५, २६)

वालि-वध (यहाँ लक्ष्मण द्वारा) ।

(मपु० सधि ७५)

राम द्वारा लकेश के पास दूत भेजना .अ गद के स्थान पर हनुमान)

(मपु० ७४।११)

विभीषण का राम की शरण मे आना । राम सेना (वानर-रूप मे) का लका

(मपु० ७६।५, ६)

प्रवेश ।

हनुमान द्वारा लका-दहन ।

(मपु० ७६।८)

राम-रावण युद्ध । रावण वध (राम के स्थान पर लक्ष्मण द्वारा) ।

(मपु० सधि ७७, ७८)

विभीषण का लका का राजा होना ।

(मपु० ७८।२८)

कृष्ण चरित्र के जिस पक्ष का कवि के ग्रंथ मे चित्रण हुआ है, उसका स्पष्ट

आधार श्रीमद्भागवत प्रतीत होता है । महापुराण के निम्नलिखित स्थलो मे भागवत की छाया परिलक्षित होती है—

अपने पिता उग्रसेन को कारागार मे डाल कर कंस का स्वयं मथुरा का राजा होना ।

(मपु० ८४।१०)

देवकी पुत्र के हाथो अपनी मृत्यु होना जान कर, कंस द्वारा वसुदेव से उनकी सभी सतानो को प्राप्त करने का वचन लेना ।

(मपु० ८४।१४)

कारागार मे कृष्ण जन्म । वसुदेव द्वारा कृष्ण को यमुना तट पर ले जाना और वहाँ नद को उन्हे देकर बदले मे नद-पुत्री लेना ।

(मपु० ८५।३)

नद-यशोदा द्वारा कृष्ण का लालन-पालन ।

(मपु० ८५।५-६)

कंस का पूतना, अरिष्ट आदि को भेज कर कृष्ण-वध की चेष्टा करना ।

कृष्ण द्वारा सबका परास्त होना ।

(मपु० ८५।६-१२)

कृष्ण के अलौकिक कार्य—कालिय-दमन, गोवर्धन-धारण तथा जल-वृष्टि से गोपो की रक्षा ।

(मपु० ८५।१६, ८६।१—३)

मथुरा मे कृष्ण द्वारा चाणूर तथा कंस-वध ।

(मपु० ८६।७, ८)

उग्रसेन का मथुरा का पुन राजा होना ।

(मपु० ८६।१०)

जरासघ-वध ।

(मपु० ८८।१४)

कृष्ण का द्वारका जाता ।

(मपु० ८७।६)

२—सक्षिप्त कथानक

महाभारत तथा अन्य पुराणो की कुछ कथाएँ सक्षेप-रूप से महापुराण मे इस कौशल से सम्मिलित की गई है कि ग्रन्थ के मुख्य कथा-प्रवाह मे किसी प्रकार का गतिरोध न हो सके । उल्लेखनीय कथाएँ इस प्रकार हैं—

कर्ण-जन्म-कथा (मपु० ८२।५)

पाण्डव-कथा (मपु० ६०।८—१०)

शिशुपाल-वध (मपु० ६०।७)

राजा सगर की कथा तथा गगावतरण (मपु० सवि २६)

त्रिलि-वामन अवतार-कथा (मपु० ८६।१६—१८)

परशुराम-महस्त्रवाहु कथा (मपु० सवि ६५)

३—अन्य कथानकों के उल्लेख

कवि ने आधिकारिक कथाओं के वर्णनीय स्थलों को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य में यत्र-तत्र पौराणिक पात्रों, कथानकों तथा मान्यताओं के प्रासंगिक उल्लेख किए हैं। ममन्त रचनाओं में ऐसे उल्लेखों की संख्या अत्यधिक है। उदाहरणार्थ कुछ प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं—

पराशर-मत्स्यवती में व्यास का जन्म । (मपु० ६८।६)

व्यास द्वारा विचित्र वीर्य की स्त्रियों में समागम । (मपु० ६।८)

दुर्योधन द्वारा कृष्ण का परामर्श न मानना । (जस० १।६।८)

अर्जुन का द्रोण को वाण से वेधना । (मपु० १।१६।२)

बृहस्पति का शुक्राचार्य से पराजित होना । (णाय० १।४।२)

शकर का काम-दहन (णाय० ६।७।४)

राहु का चन्द्रमा को ग्रसना । (मपु० ८५।२२।११)

विष्णु का नृसिंह अवतार । (मपु० ८६।६।१२)

विष्णु का मत्स्यावतार । (जस० ३।५।१—२)

देवामुरो द्वारा समुद्र-मथन । (णाय० १।४।३—१०)

नल, नहुष, वेणु मान्वाता, जीमूतवाहन के उल्लेख । (णाय० १।६।१०)

नागद का व्यक्तित्व । (मपु० ७।१।१—३)

श्वप्न के कुप्रभाव से बचने के लिए आटे के कुक्कुट की बलि देना ।^१

(जम० २।६।२२)

उनके अतिरिक्त कवि ने रूप-सौन्दर्य में काम को, दाम्पत्य-स्नेह में राम-सीता को, प्रयु-भक्ति में हनुमान को, वैभव-विलास में इंद्र को, शुचिता में गंगा तथा भीष्म को, विद्या में बृहस्पति को, प्रेम में युधिष्ठिर को तथा त्याग में कर्ण को आदर्श माना है । (णाय० १।४।१—६)

यह सम्पूर्ण विवेचन, कवि पर यथेष्ट प्रासंगिक प्रभाव मिद्ध करता है ।

(१) नागयणीय उपनिषद् में भी आटे के जोड़ों की बलि देने का उल्लेख है । देखिए—
कलकटेऽवर्षं ओष आण० जी० नडाण्क्, षण्ड ४ पृ० ५०

जैन धर्म तथा कवि के काव्य में उसका स्वरूप

जैन धर्म की प्राचीनता

प्राचीन काल से ही भारत में दो प्रकार की विचार-धाराएँ प्रवाहित रही हैं। एक ने ज्ञान के सरक्षित स्वरूप अथवा वेदों का अनुगमन किया। यह वर्णाश्रम परंपरा है। इसमें, आचार्यों के मतानुसार, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक जाति, स्त्री-पुरुष तथा विभिन्न आश्रमों (गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि) के व्यक्तियों के लिए धर्म का विधान पृथक् है। दूसरी विचारधारा इसके विपरीत है। उसमें प्राणि-मात्र को धर्म का समान अधिकारी माना गया है। यह श्रमण परंपरा है। ईसा की प्रथम शताब्दी के पश्चात् सृजन होने वाले साहित्य में श्रमण शब्द प्रायः दिगम्बर जैन साधुओं के लिए प्रयुक्त हुआ मिलता है।^१ श्रमण तपस्या द्वारा अपने में समस्त प्रकार की शारीरिक तथा यौगिक वेदनाओं को समता पूर्वक सहन करने की शक्ति को जगाने का परिश्रम करते हैं।^२ उनकी साधना का मूल आधार सम्यग्दर्शन है।

श्रमण शब्द उपनिषदों में भी आया है।^३ जैन धर्म का विकास इसी श्रमण परंपरा में हुआ है।

जैन मतावलम्बी अपने धर्म को अति प्राचीन मानते हैं। उनके अनुसार इस अनादि-अनन्त सृष्टि के कालचक्र में अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी नामक दो कलाएँ हैं।^४ इनमें से प्रत्येक में जन-कल्याणकारी २४ तीर्थंकरों का आविर्भाव होता है। वर्तमान अवसर्पिणी कला में ऋषभ आदि तीर्थंकर हो चुके हैं।

जैन धर्म-ग्रन्थों में तीर्थंकरों के उल्लेखों द्वारा जैन धर्म की प्राचीनता पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद की ऋचा १०।१६६।१ में आद्य तीर्थंकर ऋषभ तथा १०।१७०।१ में २२ वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद

- (१) पंचास्तिकाय समयसार २, नीतिसार २६-३५, दर्शन पाहुड २७, सूत्र पाहुड १, दीर्घ निकाय वस्तुजातसुत १—३०। देखिए—अनेकान्त, वर्ष १२ किरण १ पृ० ७०।
- (२) परित्यज्य नृपौ राज्य श्रमणो जायते महान्। तपसा प्राप्य सम्बन्ध तपौ हि श्रम उच्यते।। पद्म चरित, रविषेण, ६-०१२
- (३) प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, रागेय राघव, पृ० १६७
- (४) अवसर्पिणी में धर्म की अवनति अथवा उत्सर्पिणी में धर्म की उन्नति होती है—वद्दतेहि होइ उच्छप्पिणि, ओहट्टतएहि अवसप्पिणि। (मग्० २।८।५)

की ऋचा ११।५।२४—२६ तथा गोपय ब्राह्मण पूर्व २।८ में स्वयभू काश्यप के वर्णन है जिन्हें ऋषभ में मिलाने का यत्न किया गया है।^१ ऋग्वेद में भी ऋषभ को धर्म-प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। उसमें अजित (द्वितीय तीर्थंकर), नेमि आदि के निर्देश भी प्राप्त होते हैं।^२

इस विवेचन में जैन धर्म की प्राचीनता के साथ ही तीर्थंकरों के प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी पता लगता है। इसी कारण अन्य धर्मों के ग्रन्थों में उन्हें स्मरण किया गया है। भागवत पुराण (५।२८) में ऋषभ तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत का विस्मृत विवरण है। इसके अतिरिक्त मार्कण्डेय, कर्म, अग्नि, वायु, ब्रह्माण्ड, वाराह, विष्णु, स्कन्द आदि पुराणों में ऋषभ के माता-पिता (नाभि-मरुदेवी) तथा उनके द्वारा भरत को हिमवत् प्रदेश के दक्षिण का भाग दिये जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। भरत के नाम पर ही उक्त प्रदेश का नाम भारत वर्ष प्रसिद्ध हुआ।^३ पद्म पुराण में एक छद्मवेश-धारी दिगंबर पुरुष द्वारा राजा वेन को उपदेश देने का वर्णन

(१) अनेकान्त, अप्रैल १९५२, पृ० १२०-१२१

(२) प्राचीन भारतीय परम्परा जीर्ण इतिहास, पृ० ३११

(३) हिमाह्व दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददी ।

तस्मात्तु भारत वर्ष तस्य नाम्ना महात्मना । मार्कण्डेय पु० ५०।४१

ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीर पुत्रः शताग्रज

सो मिपिच्यर्षम पुत्र भरत पृथिवीपति । कर्म पु० ४१।३८

ऋषभो मरुदेव्या च ऋषभाद् भरतोऽभवत्

ऋषभोदात्तश्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरि गत ।

भरताद् भारत वर्षं भरतान् सुमतिस्त्वभूत् । अग्नि पु० १०।११-१२

हिमाह्व दक्षिण वर्षं भरताय न्यवेदयत् ।

तस्माद् भारतवर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधा । वायु० पूर्वार्ध ३३।५२

नाभिमरुदेव्या पुत्रमजनयत् ऋषभनामान तस्य भरत पुत्रश्च तावग्रज तस्य

भरतस्य पिता ऋषभ हिमाद्रेदक्षिण वर्षं महद् भारत नाम जगाम । वाराह पु० ७४

हिमाद्रेदक्षिण वर्षं भरताय न्यवेदयत् ।

विष्णु पु० ४७।२३-२४

नाभे पश्यन् ऋषभ ऋषभाद् भरतोऽभवत्

तस्य नाम्ना त्रिद वर्षं भारत चेति कोट्यंते । नन्द पु० माहेंदर खडके

कौमा नट ३७।५७।

तथा ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वार्ध १४।५६-६०,

विष्णु पुराण द्वितीयांश १।२८

महापुराण, जिननेन भाग १ भूमिना पृ० २८ न

उद्भूत ।

है ।^१ महाभारत (आदि पर्व) में एक क्षणिक (जैन-साधु) तथा शान्ति पर्व में जैन-दर्शन के सप्तभगी नय के उल्लेख हैं ।

ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा भी जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है । ईसा से २४००-२००० वर्ष पूर्व की हडप्पा में प्राप्त मूर्तियों के अवयव-संस्थानों के अध्ययन के उपरान्त उन्हें जैन तीर्थङ्कर अथवा ख्याति प्राप्त तपोमहिमायुक्त जैन-सत्तों की प्रतिमाएँ होने का अनुमान किया गया है ।^२

दिल्ली के अशोक-स्तम्भ (२७५ ई० पू०) में जैन धर्म के णिग्गठ (निग्रंथ) शब्द का उल्लेख किया गया है । इसके अनुसार सम्राट् अशोक ने निग्रंथ-मत के लिये धर्म-महामात्य की नियुक्ति की थी ।^३

भारत-अभियान के समय सिकंदर ने तक्षशिला में दिगंबर जैनोको देखा था । उनमें से कालोनस अथवा कल्याण नामक जैन महात्मा तो फारस तक उसके साथ गये थे ।^४ मेगस्थनीज के विवरण से ज्ञात होता है कि ईसा पू० ४ शताब्दी में बड़े-बड़े राजा अपने दूतों द्वारा वनों में निवास करने वाले श्रमण अथवा जैन-मुनियों से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे ।^५ मथुरा के ककाली टीले में लगभग ११० प्राचीन जन-शिला लेख मिले हैं, जिन्हें कुशानकालीन माना गया है ।^६

बौद्ध धर्म के महावग्ग, महपरिनिर्वाणसुत्त आदि ग्रंथों में जैन धर्म सत्रधों अनेक बातें मिलती हैं । इससे स्पष्ट होता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पूर्व भारत में प्रचलित था । बुद्ध के छ महान् विरोधी थे—पूर्ण कश्यप, अजितकेश, गोशाल, कात्यायन, निग्रंथ नातपुत्र और सजय । इनमें निग्रंथ नातपुत्र, अन्तिम जैन तीर्थंकर महावीर का ही नाम है । कल्प सूत्र, उत्तराध्ययन आदि जैन ग्रंथों में महावीर नातिपुत्र ही कहे गये हैं । नातक क्षत्रियों का एक जाति-विभाग है ।

उपर्युक्त प्रमाण जैन धर्म को भारत का एक अति प्राचीन धर्म सिद्ध करते हैं । यद्यपि वेदों में ऋषभ का उल्लेख प्राप्त होता है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनके विषय में कुछ भी कहना कठिन है । वर्तमान महावीर तो गौतम बुद्ध के समकालीन तथा सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक महापुरुष थे । उनसे भी २५० वर्ष पूर्व २२ वें तीर्थंकर

(१) सक्षिप्त पद्म पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर पृ० २६०

(२) अनेकान्त, जनवरी १९५७ में टी० एन० रामचंद्रन का लेख-हडप्पा और जैन धर्म ।

(३) जैन शासन, सुमेरु चंद्र दिवाकर, पृ० २६०

(४) वही ।

(५) जैन गजट, भाग १६ पृ० २१६

(६) जैन शासन, पृ० २६१

पार्श्व नाथ का अम्युदय हुआ था।^१ इनकी भी ऐतिहासिकता सर्वमान्य है।^२ इस प्रकार जैन धर्म के अस्तित्व को कम से कम महावीर तथा पार्श्व से पूर्व का तो माना ही जा सकता है।

साम्प्रदायिक विकास

जैन धर्म प्राचीन अवश्य है, परन्तु उसके साम्प्रदायिक विकास का ऐतिहासिक विवरण हमें महावीर के निर्वाण के पश्चात् ही प्राप्त होता है। सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में (महावीर निर्वाण की द्वितीय शताब्दी) मगध में १२ वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा। इसमें पीड़ित हो कर मगध के तत्कालीन जैन आचार्य भद्रवाहु अपने अनेक शिष्यों सहित वण्टि देश चले गये। कहा जाता है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य भी मिहामन त्यागकर उनके साथ गये थे।^३ मगध के शेष जैन-मतावलम्बियों के नेता स्थूलभद्र हुए।

कालान्तर में, महावीर की वाणी (द्वादशांग) के लुप्त हो जाने के भय से, आचार्य स्थूलभद्र का उन्हें सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता जान पड़ी। इस उद्देश्य से उन्होंने महावीर निर्वाण के १६० वर्ष पश्चात् (३८७ ई०पू०) पाटलिपुत्र में श्रमण-सभ की एक सभा बुलाई। इस सभा ने तत्कालीन प्रचलित सिद्धान्तों का मकलन ११ अंगों में किया। शेष १२ वे अंग के १४ भागों में से अन्तिम ४ पूर्व ही नष्ट हो चुके थे अतः उपर्युक्त अंग को मकलित कर लिया गया। उसे पाटलिपुत्र वाचना कहा गया।

पाटलिपुत्र सभा के पर्याप्त समय बाद जब आचार्य भद्रवाहु मगध लौटे तो उन्हें वहाँ धार्मिक बातों में बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। वहाँ का जैन-मठ दिगवरी भूषा त्याग कर जैन वस्त्र पहनने लगा था। भद्रवाहु को इसमें बड़ा क्षोभ हुआ और उनके दिगम्बर सम्प्रदाय ने पाटलिपुत्र-वाचना का मानना अस्वीकार कर दिया। वे पूर्ववत् महावीर के सिद्धान्तों का कठोरता के साथ पालन करने लगे। सम्भवतः उसी समय में जैन धर्म में दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय उठ गये हुए।^४

कुछ समय पश्चात् श्वेताम्बरों का पूर्वोक्त मकलन भी बान-रचनित हो गया। पुनः महावीर निर्वाण की ६ शी शताब्दी में आचार्य स्वच्छिन् की अध्यक्षता में एक श्रमण-सभा मधुवा में हुई। इसमें अवशिष्ट सिद्धान्तों को पुनर्रचनित किया गया।

(१) पार्श्वेश शीर्ष मतानि पञ्चाशद्विंशतान्दके

तदन्तर्गतवर्त्तुमहावीरानां न जानयान्। महाणाण, त्रिननेन ७८१२७६

(२) गणेश उच्छ्रया, जन्म शी० मज्जिमदा (प्रतापन, १६४२) पृ० १७६-१७७

(३) इनाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, भाग १२ पृ० ८६८-८६९

(४) एशेंट उच्छ्रया, अंग० शी० मज्जिमदा, पृ० १८८-१८९ तथा हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० २४७-२४८

इसे माथुरी-वाचना कहते हैं। एक अन्य सभा वलभी-काठियावाड में ईसा की ६ठी शताब्दी में आचार्य देवर्धिगणि की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अन्तिम बार ११ अगो का पुनरुद्धार हुआ।

दिगम्बरो की मान्यतानुसार जैन धर्म के समस्त अग महावीर-निर्वाण की कुछ शताब्दियों के भीतर ही नष्ट हो गये थे, अतः उन्होंने इन अगो को नहीं माना।

दिगंबर-श्वेताम्बर-यापनीय-सम्प्रदाय—

प्राचीन जैन धर्म में सम्प्रदायवाद के दर्शन नहीं होते। वर्धमान महावीर तक तो वह आर्हत धर्म के रूप में अविच्छिन्न रहा, परन्तु उनके निर्वाण के पश्चात् उसमें मुख्यतः दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय उठ खड़े हुए। इन दोनों सम्प्रदायों के बीच समन्वय तथा सहिष्णुता की प्रवृत्ति को लेकर एक अन्य यापनीय सम्प्रदाय भी कुछ काल तक जैन धर्म के अन्तर्गत प्रचलित रहा।

दिगम्बर सम्प्रदाय में नग्न जैन गुरुओं की पूजा होती है तथा उसके साधु भी नग्न ही रहते हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र-धारी तीर्थङ्करो की पूजा करते तथा स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। सामान्यतः दोनों ही सम्प्रदाय २४ तीर्थङ्करो को अपना धर्म-प्रवर्तक मानते हैं। दोनों के मंदिरों में उनकी मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, परन्तु उनमें वही वस्त्र-धारण करने का भेद है।

चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन-काल में मगध जैन धर्म का मुख्य केन्द्र था। हरिषेण (१५ वीं शताब्दी) के कथा-कोश के अनुसार, इस समय के दुर्भिक्ष में, सिंधु देग के साधु वहाँ के श्रावकों के अनुरोध से अर्ध-फालक (वस्त्र-खंड, धारण करने लगे थे)। पश्चात् वलभी के राजा के कथनानुसार उन्होंने पूर्णतः वस्त्र-धारण करना प्रारम्भ कर दिया। देवसेन ने वलभी में ही वि० स० १३६ में श्वेत पट-संध की उत्पत्ति बतलाई है। दर्शन सार में इसका उल्लेख है।^१ इस प्रकार दुर्भिक्ष के कारण ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं कि जैन धर्म दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्प्रदायों में विभक्त हो गया।

पार्श्वनाथ तथा महावीर के सिद्धान्तों में कुछ अन्तर मिलता है। श्वेताम्बर साहित्य में महावीर का धर्म अचेल (वस्त्र-रहित) तथा पार्श्व का अचेल-सचेल बतलाया गया है। पार्श्व स्वयं तो नग्न ही रहते थे, परन्तु उन्होंने विशेष परिस्थितियों में (यथा-

(१) अनेकान्त, वर्ष १४, किरण ११-१२ पृ० ३२०

(२) छत्तीसे वारिस सए विक्कम रायस्स मरणपत्तस्स

त्तौरट्ठे वलहोए उप्पणी सेवडो सघो। दर्शन सार ११

(अनेकान्त, वर्ष १४, किरण ११-१२ पृ० ३२०)

सक्षेप में, यापनीय मत की स्थिति दिगम्बर-श्वेता० के मध्य में है। उनका साहित्य स्थूल दृष्टि से दिग० के अधिक निकट होते हुए भी, श्वेताम्बरो की कुछ बातों को निज में समाविष्ट करता चला है। इस प्रकार साम्प्रदायिक कटुता के परिहार का बहुत कुछ प्रयत्न इस मत में किया गया है।

महाकवि स्वयंभू तथा उनके पुत्र त्रिभुवन भी यापनीय मतानुयायी थे।^१ उन्होंने पउम चरिउ की रचना गुणभद्र के उत्तर पुराण के आधार पर न करके, विमल सूरि के पउम चरिय के आदर्श पर की है। इनके अतिरिक्त, भगवती आराधना के कर्त्ता शिवार्य, आराधना की विजयोदया टीका के कर्त्ता अपराजित तथा तत्त्वार्थ सूत्रकार उमास्वाति भी यापनीय मत के माने जाते हैं।^२

यापनीय मत की लोक प्रियता कर्नाटक तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों में अधिक थी। कदव वशी राजा श्रीकृष्ण वर्मा (५ वीं शता०) के युवराज देव वर्मा^३, राष्ट्रकूट प्रभूत वर्ष^४ तथा अन्य राजाओं के दान-पत्रों से प्रकट होता है कि उन राजाओं ने यापनीय मत के साधुओं को भूमि-दान दिये थे, परन्तु श्वेताम्बर तथा दिगम्बर की अपेक्षा यह मत अधिक व्यापक नहीं हुआ। उसका अन्तिम उल्लेख वि० स० १४५१ के एक शिलालेख में मिलता है, जो कागवाडे के जैन मंदिर के भौंहिरे में है।^५ प्रतीत होता है कि विद्वान् प्रचारकों के अभाव में यह मत शनै-शनैः क्षीण होता गया, यहाँ तक कि आज उसका एक भी अनुयायी शेष नहीं है।

भारत में जन धर्म का प्रसार

भारतीय इतिहास का मध्य-काल, वस्तुतः जैन धर्म के विकास का स्वर्ण-युग है। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों से लेकर लगभग १३ वीं शताब्दी तक देश के विभिन्न भागों में इसका व्यापक प्रसार हुआ। दक्षिण में राजाश्रय के कारण उसे बड़ी सहायता मिली। पश्चिम में भी वही हुआ, परन्तु उत्तर में प्रमुखतः व्यापारी-वर्ग ने ही उसे प्रश्रय दिया।

दक्षिण के अनेक राज-वंश या तो स्वयं जैन मतानुयायी थे, अथवा वे जैन धर्म पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। पाण्ड्य राजाओं ने तो उसे राज-धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया था। तमिल ग्रन्थ शिलप्पडिकारम् से ज्ञात होता है कि प्राचीन चेर राजा भी

(१) महापुराण, भाग १ पृ० ६

(२) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ५३४, ७३ तथा ५३३

(३) जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, पृ० ६७४

(४) इण्डियन एटीक्वेरी, जि० १२ पृ० १३-१६

(५) जैन दर्शन, वर्ष ४ अंक ७ में प्रो० ए० एन० उपाध्ये का लेख-यापनीय संघ

जैन ही थे। चोल राजा भी वीच-वीच में उमका पोषण करने थे, परन्तु धन में वे शैव हो गये। ईसा की प्रथम शताब्दी के पल्लव राजा भी जन थे।^१

कन्नड तथा तमिल भाषाओं का प्रायः समस्त प्राचीन साहित्य जैन विद्वानों द्वारा रचा गया है। कन्नड प्रदेश का प्राचीन कदम्ब राज-वंश तो निश्चय ही जैन मतावलम्बी था। दिगम्बरों का आदि मिद्वान् ग्रन्थ पटवडागम इसी प्रदेश के वनवागि नामक स्थान में आचार्य-द्वय पुष्पदत्त-भूतबलि द्वारा रचा गया था। १० वीं शताब्दी में अनेक जैन विद्वान् कन्नड प्रदेश में हुए, जिनमें पप, पोन्न तथा रन्न अत्यन्त प्रसिद्ध थे। गगराज मारिगिह भी प्रसिद्ध जैन था। ९७६ ई० में उमने मल्लेखना व्रत प्राण करते हुए अपने जीवन का अन्त किया था।^२ उमके मन्त्री चामुण्ड गय ने चामुण्ड पराण नामक जैन ग्रन्थ रचा और उमी ने मैसूर प्रान्त के श्रवण बेल्गोल स्थान पर गोम्मटेश्वर (वाहुवलि) की ५७ फीट ऊँची एक विशाल प्रतिमा का निर्माण ९७८-८४ के बीच करवाया था। चालुक्य राज तैलप, यद्यपि राजनीतिक दृष्टि में शैव था, तो भी उसे जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है।^३

यद्यपि राष्ट्रकूट स्वयं जैन न थे, तथापि उन्होंने जैन धर्म को विकसित होने के लिए अधिकारिक मुविवाएँ दीं। सम्राट् अमोघ आदिपुराण-रचयिता जिनमेन का परम भक्त था। गुण मद्र ने उत्तर पुराण की प्रशस्ति में इसका संकेत किया है।^४ शारदायन ने अपने जैन व्याकरण का नाम—अमाघवृत्ति सम्राट् के नाम पर ही रखा था। धवला तथा जय धवला टीकाएँ भी अमोघ की उपाधि—अतिशय धवल—के उपलक्ष में नामांकित की गई थीं। इसी प्रकार कृष्ण (द्वितीय), इन्द्र (तृतीय) तथा उन्द्र (चतुर्थ) भी जन मत के प्रति श्रद्धा रखते थे।^५

राष्ट्रकूटों के अनेक सामन्त भी जैन धर्मानुयायी थे। सौनदत्ति के रट्ट शासक तथा प्रायगि के वकेय भा जैन थे। वकेय-पुत्र-लोकादित्य की राजधानी वकापुर उत्तर मध्य जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र थी। ८९८ ई० में वहाँ जिनमेन के महापराण की पूजा हुई थी।^६

- (१) अनेकान्त, वर्ष १२, किरण ३ पृ० ७६
- (२) दि एज ऑफ् इम्पीरियल कन्सिडरेशन्स, भारतीय विद्या भवन, पृ० २८६
- (३) वही, पृ० २६०
- (४) उत्तर पुराण, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रशस्ति ६
- (५) जर्नल ऑफ् इण्डियन इण्डियन एजियेटिक्स सोसायटी, भाग १० पृ० १८० ।
आर्कनाल्स सर्वे रिपोर्ट, १९०५-६ पृ० १२१-१२२ तथा टिप्पिन एण्टीक्वेरी,
भाग २३ पृ० १२४
- (६) आदि पुराण—जिनमेन, प्रस्तावना पृ० ४२

देश के पूर्वी प्रदेशों में भी जैन धर्म की व्यापकता के प्रमाण मिलते हैं। मगध तो जैनो का अत्यन्त प्राचीन क्षेत्र रहा है। महावीर आदि तीर्थङ्करो के जन्म उसी प्रदेश में हुए थे। यही कारण है कि उस प्रदेश की भर्त्सना वैदिक आचार्यों द्वारा की गई है। याज्ञवल्क्य ने काशी, कोशल, वदेह तथा मगध-वासियों को भ्रष्ट अथवा भिन्न मतावलम्बी कहा है। उधर की यात्रा का भी वर्जन किया है।^१ स्मृति साहित्य में भी मगध-यात्रा का निषेध किया गया है तथा जाने वाले के लिए उचित प्रायश्चित्त करने का विधान भी रखा गया है।^२

बग प्रदेश में भी जैन सस्कृति के प्राचीन चिह्न मिलते हैं। पुरातन ग्रन्थों में ताम्रलिपि (वर्तमान मेदिनीपुर का तामलुक), कोटिवर्ष (दीनाजपुर का वाणगढ) तथा पुण्ड्रवर्धन (बोगडा का महास्थान) में जैन-सधो के उल्लेख प्राप्त होते हैं।^३ बगाल के सप्तशती ब्राह्मण तथा पुण्ड्र जाति के लोग प्राचीन समय से जैन थे। जैन धर्म के २४ में से २२ तीर्थङ्करो ने मगध तथा बगाल में निर्वाण-लाभ किया।

भारत के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती प्रदेशों में भी जैन धर्म अत्यन्त व्यापक हुआ। गुजरात के गुर्जर-सोलकी नरेश जैन धर्म के अनन्य पोषक रहे हैं। सौराष्ट्र का गिरिनगर एक प्राचीन जैन-तीर्थ रहा है।

राजस्थान में जैन धर्म की प्रसिद्धि के प्रमाण वहाँ के शास्त्र-भंडार तथा प्राचीन मन्दिर हैं। जैसलमेर, आमेर आदि के शास्त्र-भंडारों में सहस्रो जैन ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। जैनो का सबसे प्राचीन शिलालेख, जो स० ८४ का है, राजस्थान के बडाली नामक स्थान में प्राप्त हुआ है।^४ सागानेर का सगही मन्दिर अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। आवू के जैन मन्दिर तो सबसे बढकर हैं।

बुन्देलखण्ड में चन्देल-राजाओं के समय जैनो को पर्याप्त प्रश्रय मिला। खजुराहो के जैन मन्दिरों की ख्याति देश भर में है। वहाँ के एक शिलालेख (६५५ ई०) द्वारा ज्ञात होता है कि चन्देल नरेश धग द्वारा सम्मानित पाहिल नामक धर्मात्मा ने जिन-मन्दिर के लिए अनेक दान दिए।^५ धारा नरेश मुज भी जैन विद्वानों का आदर करता था। सुभाषित रत्नसदोह के कर्ता अमित गति (स० १०५०) उसी के दरवार में थे।

(१) दि ग्लोरीज ऑफ मगध, जे० एन० समदर, पृ० ६

(२) अग बग कलिगेषु सौराष्ट्रे मगधेषु च

तीर्थयात्रा विना गच्छन् पुःसस्कारमर्हति। (अनेकान्त, वर्ष १२ किरण २ पृ० ४६)

(३) अनेकान्त, वर्ष १२ किरण २ पृ० ४५

(४) अनेकान्त, वर्ष १२ किरण ५ पृ० १५५

(५) एपिग्राफिका इंडिका, ११३५—३६

कान्यकुब्ज के प्रतिहार राजाओं द्वारा भी जैन-मत को सहायता प्राप्त हुई । वत्सराज ने कन्नौज में एक जैन मन्दिर का निर्माण करवाया, जिसमें वर्धमान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई थी । उमने ग्वालियर, मथुरा आदि स्थानों में भी मन्दिर बनवाये । उसका पुत्र नागभट्ट (द्वितीय) तो स्वयं जैन हो गया था ।^१

उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट होता है कि अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार जैन धर्म देश के प्रायः समस्त भागों में फैला । समाज में जैन-मत के प्रति आदर तथा श्रद्धा का जो भाव उत्पन्न हुआ, उसका मुख्य कारण जैन मुनियों का सदाचारपूर्ण आदर्श जीवन था । उनमें आकृष्ट होकर एक ओर व्यापारी वर्ग प्रचुर धन-राशि मठों-मन्दिरों के निर्माण में लगा देता था, दूसरी ओर राज-वर्ग जैन-विद्वानों को आश्रय तथा अन्य प्रकार की सहायता देता था ।

कवि के कान्य में जैन दर्शन और सिद्धान्त

गत पृष्ठों में भारत में जैन धर्म के प्रसार की जो रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है, उससे स्पष्ट होता है कि हमारे कवि को जैन-साहित्य की रचना करने में कितना अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ होगा ।

पुष्पदन्त की काव्य-रचना का प्रधान उद्देश्य जिन-भक्ति का प्रचार करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति-हेतु कवि ने स्थूल-स्थूल पर मुख्य कथानक को विराम देकर जैन-सिद्धान्तों की व्याख्या की है । इन सिद्धान्तों का विवेचन इतना विस्तृत है कि वह स्वयं किमो पृथक् ग्रन्थ का विषय बन सकता है । किन्तु प्रस्तुत निबन्ध की सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए, हम कवि के उन विचारों की सामान्य रूपरेखा उपस्थित करने का प्रयत्न करेंगे ।

पदार्थ—ससार में प्रत्येक पदार्थ के दो रूप होते हैं—शाश्वत तथा अशाश्वत । प्रथम के कारण वह नित्य और द्वितीय के कारण वह अनित्य प्रतीत होता है । इसी आधार पर पदार्थों की तीन मूल विभेदताएँ-उत्पाद ध्यय ध्रौव्य-मानी गई हैं । इनमें स्थूल दृष्टि से भिन्नता भले ही प्रतीत हो, किन्तु पारस्परिक सहयोग के अनुसार इनमें अन्तर नहीं है ।

इस प्रकार पदार्थ एक दूसरे से सन्निहित है । किसी पदार्थ विभेद की मन्ना तबतक नहीं मानी जा सकती, जब तक कि उसके ग्रन्थ सन्निधों के ज्ञान का अनुभव न किया जाय । इसीलिये जब मानव का ध्यान किया जाता है, तब मानवेतर नृष्टि का भी स्मरण ला जाता है । पुण्य का विचार करते ही पाप की ओर भी दृष्टि जानो न्वाभाषिक है । भगवान् महावीर ने इसी कारण कहा है कि जो व्यक्ति किमो वस्तु की समस्त विभेदताएँ जानता है, वह सब वस्तुओं को जानता है । जो सब वस्तुओं को जानता है, उसे केवल एक ही वस्तु का ज्ञान है —

जे एगं जाणइ से सब्ब जाणइ ।

जे सब्ब जाणइ से एग जाणइ । आचाराग सूत्र, १।३।४।१२२

पदार्थों की एक रूपता के कारण प्रत्येक प्राणी अपनी शक्ति के अनुसार उनका अनुभव करता है, अत एक ही पदार्थ के विषय में भिन्न-भिन्न मत हो जाते हैं। इस स्थिति में सत्य का अन्वेषण कठिन हो जाता है, इसलिये जैन दर्शन ने वास्तविकता को समझने के लिये एक मध्यम-मार्गी सिद्धान्त उपस्थित किया है, जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ के विषय में भ्रमात्मक कारणों का परिहार हो जाता है। इसे सप्तभगी नय अथवा स्याद्वाद कहते हैं। यही जैन-दर्शन का मेरुदण्ड है।

अनिर्वचनीयता स्याद्वाद का एक विकल्प है। वस्तु किसी दृष्टि से एक प्रकार की होती है तथा किसी दृष्टि से दूसरे प्रकार की, अत उसमें शेष अनेक धर्मों को गीण बनाते हुए, गुण विशेष को प्रमुख बना कर प्रतिपादन करना स्याद्वाद है। स्याद्वाद के सात रूप इस प्रकार होते हैं—^१

१—स्यात् अस्ति—कथञ्चित् है ।

२—स्यान्नास्ति—कथञ्चित् नहीं है ।

३—स्यादस्ति च नास्तिच—कथञ्चित् है और कथञ्चित् नहीं है ।

४—स्यात् अवक्तव्यम्—कथञ्चित् वर्णनातीत है ।

५—स्यादस्ति च अवक्तव्यम् च—कथञ्चित् है और अवक्तव्य भी है । (१।५)

६—स्यान्नास्ति च अवक्तव्यम् च—कथञ्चित् नहीं है और अवक्तव्य भी है । (२।४)

७—स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम् च—कथञ्चित् है, नहीं भी है और अवक्तव्य भी है । (३।४)

इन सातों भगों द्वारा प्रत्येक पदार्थ की अनेकान्तिकता सिद्ध होती है। पुण्यदत्त ने महापुराण^१ तथा णाय०^२ में इसका उल्लेख किया है।

तत्त्व मीमांसा

गुण तथा पर्याय से विशिष्ट वस्तु को द्रव्य कहते हैं।^३ गुण दृष्टि से द्रव्य नित्य होता है और पर्याय दृष्टि से अनित्य। विस्तार की दृष्टि से द्रव्य एकदेशव्यापी तथा बहुदेशव्यापी—दो प्रकार के होते हैं। प्रथम में काल की गणना होती है। द्वितीय

(१) णय सत्ताभगिविहिरसणियउ । मपु० ३।२।७

(२) चउदह पुवल्ल दुवाल सगि

जिण वयण विणिगय सत्ताभ गि । णाय० १।१।६

(३) गुण पर्यायवद् द्रव्यम् । तत्वार्थ सूत्र ५।३७

कोटि में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश द्रव्य हैं। सत्ता तथा प्रदेशों के कारण द्वितीय कोटि के द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं।^१

मय द्रव्यों की अवस्था परिवर्तन करने में काल उदासीन निमित्त होता है। जीव आत्मा का पर्याय है। प्रत्यक्ष होने पर भी अनुभव से जाना जा सकता है। शरीर उमका वदीगृह है। प्रत्येक जीव अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन आदि गुणों से पूर्ण माना जाता है, परन्तु कर्मों के आवरण के कारण उमके इन गुणों का विकास नहीं हो पाता। कवि ने जीव के मसारी और मुक्त दो भेद बतलाए हैं।^२ जीव का शरीर से मयघ अवश्य है, परन्तु दोनों ही भिन्न हैं। जैसे तेल में चपक पुष्प को डालने से उसकी सुगंध पृथक् हो जाती है, परन्तु पुष्प बना रहना है, वैसे ही देह से आत्मा भिन्न हो जाता है।^३

रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श गुणों में युक्त चेतना-रहित मूर्त पदार्थ पुद्गल कहलाता है। इसके अणु और स्कन्ध दो भेद होते हैं। अस्तिकाय द्रव्यों को अवकाश देने वाला पदार्थ आकाश है। जीव तथा पुद्गल की गति में सहायता देने वाला द्रव्य धर्म है। यह जीव को गति प्रदान करने में स्वयं अममय है, केवल उसको सहायता देता है। जिस द्रव्य में स्थिति हेतुत्व गुण हो उसे अधर्म कहते हैं। इसके अभाव में जीवों में निरन्तर गति बनी रहती है।

कर्म सिद्धान्त

मनुष्य के आत्म-विकास में जिस शक्ति के कारण बाधा उपस्थित होती है, उसे कर्म कहते हैं। प्रत्येक आत्मा अनन्त ज्ञान, सुख, वीर्यादि शक्तियों का आधार है, परन्तु अनादि काल में उमके माय कर्म-मन लिप्त रहता है। इसी कारण उमकी स्वाभाविक शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाती। दूसरे शब्दों में पुद्गल का परमाणु-पुज आकर्षित होकर आत्मा के माय मिल जाता है, यही कर्म है।

कर्म या आत्मा में सम्पर्क होने में जो अवस्था उत्पन्न होती है, वह यम है। राग-द्वेष में युक्त मनुष्य या आत्मा पुद्गल-पुज को अपनी ओर आकर्षित करता है। कवि का कथन है कि शत्रु तथा ब्रह्मा भी कर्म में लिप्त रहते हैं। मना में कर्म विपाक अति बचवान है। जिस प्रकार चुम्बक लौह को अपनी

(१) पाय० १।१।२।२ तथा मनु० = ६।७।१-२ इष्ट-य—आडट नाज्ज आक जैन
पिन्नामकी, मोहन नाव मेहता, (जैन मिशन नानाप्रदी, बंगलूर, १९५८)

पृ० २७-२८

(२) मन्वन्तत्र जीव दुभेद होति । म्प० १०।६।३

(३) चम्पयवानु वि श्वाड तेन्नहो, एम मनु जिह श्वाड पुन्नहो ।

निह देहयो जीवहो निगन्तु । जन० ३।३।१।४-१६

ओर खीचता है, उसी प्रकार कर्म-युक्त जीव अनेक पर्यायो की ओर जाते हैं ।^१ पचेन्द्रिय सुखो के कारण असह्य कर्मों का आश्रव होता है ।^२

कर्मों के मुख्य आठ भेद होते हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र । कवि ने इनके भी अनेक विभेदों का वर्णन किया है ।^३ आत्मा का बध करने वाले इन कर्मों के आश्रव को अवरुद्ध करने के हेतु साधक को सवर की आवश्यकता होती है । कवि कहता है कि जो सवर का आचरण नहीं करते, वे पापो से भर जाते हैं और उनके ऊपर वज्र के समान दुःखों का असह्य अशनिपात होता है ।^४ सवर द्वारा आश्रव के समस्त द्वारों का निरोध होकर, नवीन कर्मों का प्रवेश रुक जाता है और पुराने कर्म क्रमशः क्षीण होते चले जाते हैं, यही निर्जरा है ।^५ कर्मों का पूरा क्षय ही मोक्ष है । मोहनीय कर्मों के नाश होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है । कवि का कथन है कि तप की ज्वाला से जीव कचन के समान उज्वल हो जाता है और केवल ज्ञान की स्थिति में पहुँच कर उसके समस्त मल छूट जाते हैं ।^६

जैन-दर्शन के अनुसार आत्म-विकास की १४ अवस्थाएँ होती हैं, जिनके द्वारा आत्मा शनै-शनै-कर्म-बधन से मुक्त होता हुआ, अंत में पूर्ण निर्मल हो जाता है । इन्हे गुणस्थान कहते हैं । इनकी प्रत्येक अवस्था में पाप-वृत्ति का क्षय तथा पुण्य-वृत्ति का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है । कवि ने इनका सविस्तार वर्णन किया है ।^७

आचार मीमांसा

जैन-मत में आचार को अत्यधिक महत्व दिया गया है । जैनाचार्य जहाँ एक ओर मानव जीवन की नश्वरता, ससार को क्षणभंगुरता तथा जीव द्वारा किये गये पापों का फल भोगने के लिये नरक आदि की विभीषिका का उल्लेख करते हैं, वहाँ वे मनुष्यों को इनके कष्टों से बचने के लिये धर्म-सम्मत सदाचार के पथ पर चलने का उपदेश भी देते हैं ।

- (१) सभुवि वसुवि कम्मायत्तउ, कम्म विवाउ लोइ बलवंतउ ।
लोहु व कढ्ढएण कद्धिडज्जइ, जीउ सर्कम्मि चउगइ णिज्जइ । जस० ३।२२।११-१२
- (२) पच्चिदिय सुहि मणु चोयतहु, तहु आसवइ कम्मू अतवतहु । मपु० ७।१३।३
- (३) मपु० ७।१३ तथा ११।३०-३२
- (४) मपु० ७।१४।१-२
- (५) मपु० ७।१४।१२-१३
- (६) होइय णीसार्साहि मुणि तणु मूसहि खर तव जलणें तत्तउ ।
जीविउ हेमुज्जलु थक्कइ केवलु बहु कम्ममलें चत्तउ ॥ मपु० ७।१५।११-१२
- (७) मपु० ११।२६।६-१५

जीव को मोक्ष प्राप्त करने के हेतु तीन मुख्य साधनों का आश्रय लेना आवश्यक है। ये हैं—मम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र्य। कवि ने अनेक स्थलों पर इनका उल्लेख किया है।^१ जिन गुण के विकार से सत्य की प्रतीति होती है, वह मम्यक् दर्शन है। नय तथा प्रमाण में जीवादि तत्वों का बोध सम्यक् ज्ञान है, एवं मम्यक् ज्ञान पूर्वक कापायिक भाव या राग-द्वेष की निवृत्ति से जो स्वरूप प्राप्त होता है, वही सम्यक् चारित्र्य है। इनमें से सम्यक् दर्शन को उत्कृष्ट मान कर उसे कर्णधार कहा गया है।^२ सम्यग्दर्शन सपन्न व्यक्ति चाडाल-पुत्र होने पर भी देव नृप्य है।^३ कवि ने गुरु-सेवा तथा शास्त्राभ्यास द्वारा अन्य मतों की मूर्खता का बोध करके सम्यग्दर्शन की हृदयता प्राप्त करने का उल्लेख किया है।^४ जैसे सैन्य-विहीन नृप के रथ पर लगी हुई वज्रा निरर्थक होती है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन के बिना दुर्घर तपश्चरण भी निरर्थक होता है।^५

सम्यग्दर्शन तथा सम्यक् ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात् ही सम्यक् चारित्र्य की आराधना संभव है। इसके सकल-विकल दो भेद हैं। गृह-त्यागी मुनियों का चारित्र्य सकल है और परिग्रही गृहस्था का विकल। सकल चारित्र्यानुगामी मुनि पंच महाव्रत (अहिंसा, अस्तेय, मत्स्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह) का पालन करते हैं तथा विकल चारित्र्य वाले गृहस्थ अणुव्रत, गुणव्रत तथा शिक्षाव्रत का। कवि ने इनका अनेक स्थलों पर विवेचन किया है।^६

जैन-धर्म में तपस्वी मुनि के लिये अत्यन्त कठोर साधनाओं का विधान है। कवि उनका विवेचन करता हुआ कहता है कि साधु ज्ञान-अकुश द्वारा कुपयगामी होने से बचता है। मन को वश में करके पाप का नाश कर सकता है।

उमका कर्तव्य है कि एक-दो ग्राम आहार लेकर, चाद्रायण व्रत-साधना करते हुए तपश्चरण करे। ध्यान, आवागम, श्मशान आदि ही उसके आगार हैं। मशक-दर्शन, धृधा नृणा, शोक, अप्रिय वचन, शीत-उष्ण आदि की ओर ध्यान न देते हुए वह सत्य पर अग्रसर हो। उसे तृण-कचन समवत् समझना चाहिए। इस प्रकार उसे अपने नचिन कर्मों को धीण करना चाहिए।^७

(१) मपु० १८।१०।३, ८।१७।६, ६२।१७।१०, पाय० १।१२।४, जम० ३।१७।७

(२) नमीचीन धर्म-शास्त्र, समन्त भद्र (सपादक-जुगुन किशोर मुस्तार) १।३१

(३) वही, १।२८

(४) जप० ४।८।६-१६

(५) जम० ४।६।१-२

(६) मपु० १८।७, ६।४।७, पाय० १।१२।३

(७) मपु० ७।१६

कवि ने अपनी रचनाओं में मुनियों के व्यक्तित्व के, बड़ी निष्ठा के साथ, चित्रण किये हैं।^१

विकल अथवा सागार धर्म अपेक्षाकृत सरल है। कवि ने अशुद्धत के अतिरिक्त रात्रि-भोजन, मधु, मदिरा, मांस तथा पन्डुम्बर फलो (वट, पीपल पर्कर, उदुम्बर, काकोदुम्बर) का त्याग भी आवश्यक बतलाया है। श्रावक (गृहस्थ) को दश-दिशा प्रमाण, भोगोपभोग की सख्या का निश्चय, कुशास्त्र-श्रवण-वर्जन, वर्षा-काल में गमन-निषेध तथा जीव-घातक आजोविका का त्याग करना चाहिए। उसे अष्टमी और चतुर्दशी के दिन स्त्री से पृथक् हो कर उपवास पूर्वक एकान्तवास करना तथा नीरस आहार लेना चाहिए।^२ अन्यत्र कवि कहता है कि श्रावक को कुगुरु, कुदेव एव कुधर्म से विमुख होकर अन्त समय में सल्लेखना द्वारा शरीर त्याग करना चाहिए।^३ श्रावक व्रत का पालन करके कोई भी मनुष्य अच्युत स्वर्ग प्राप्त कर सकता है^४।

नश्वर जगत्

जैन धर्म ने मानव को मोह से दूर रखने के हेतु, उसे शरीर तथा ससार की नश्वरता का बोध कराने का बारम्बार प्रयास किया है। हमारा कवि मानव-शरीर को दुःख की गठरी कहता है। उसका कथन है कि लावण्य क्षण में विनष्ट हो जाता है। यौवन करतल-जल की भाँति गमनशील है। नारी का सौंदर्य भी अस्थायी है। मृत होने पर उसे तृण पर ही रखा जाता है।^५ एक स्थान पर वृद्धावस्था का आलंकारिक वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शुभ्र केश मानो दुष्ट काल-अग्नि द्वारा जलाये हुए हुए तारुण्य-वन की भस्म हैं।^६

ससार के विषय में कवि कहता है कि यहाँ परमाणु मात्र भा सुख नहीं है।^७ यहाँ की सभी सुखद दिखाई देने वाली वस्तुएँ वस्तुतः दुःख देने वाली हैं।^८ समस्त ससार नाशवान हा दिखाई देता है।^९ अतः इसे तृणवत् ही मानना चाहिए।^{१०}

(१) जस० ३।१७।५ १६ तथा णाय० ६।४।४-६

(२) जस० ३।३०-३१

(३) अन्तकालि सल्लेहणमरणि, अवसु मरेव्वज णिज्जियकरणि । जस० ३।३१।१३

(४) सावयवयहलेण सोलहमउ समु लहइ माणुसु दुहविरमउ । मपु० १।१।१०।४

(५) मपु ७।१।१०-११

(६) तारुणि रणि दट्ठं खलेण, उग्गि लग्गि कालाणलेण । जस० १।२८।१

(७) परमाणुय परमाणु ण पेक्खमि, रुसारियहु मोक्खुकि अक्खमि । मपु० ७।१।११०

(८) मपु० ६।१५।४

(९) णासणसीलु सच्चु जगु पेच्छिवि । मपु० ६।२।७।४

(१०) तणसमाणु मेइणियलु मणिणिवि । मपु० १००।१।६

जिन-भक्ति

जिन-भक्ति जैन धर्म का महत्वपूर्ण अङ्ग है। वीतरागी सिद्ध महात्माग्रे क गुणों पर श्रद्धापूर्वक अनुराग रखते हुए, आत्म-विकास करना ही जिन-भक्ति है। इन मिद्वान्माथों का तीर्थङ्कर, आप्त, स्वयम्भू, अर्हंत, जिन आदि अनेक नामों से सम्बोधित किया जाता है। साधना द्वारा कर्म-मल को नष्ट कर डालने के कारण उन्हें जिन कहा जाता है।

जिन भक्ति में शुद्धात्मवृत्ति का उदय होता है। परन्तु वीतरागी जिनदेव को उनके प्रति की गई स्तुति, पूजा, वन्दना आदि से कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि राग का लेशमात्र भी उनमें नहीं है। न तो पूजादि से उनमें किसी नवोन्नत हर्ष का सञ्चार होता है और न निन्दा से वे अप्रमत्त ही होते हैं। फिर भी उनके पुण्य-गुणों का स्मरण चित्त को पाप-मल से अवश्य पवित्र करता है।^१

आत्मोन्नति ही जिन-भक्ति का प्रधान उद्देश्य है। समन्तभद्र का कथन है कि स्तुति के समय तथा स्थान पर स्तुत्य चाहे उपस्थित हो अथवा न हो एवं फल-प्राप्त भी चाहे मीमांसा के द्वारा हातो हो अथवा न हातो हो, परन्तु आत्म-साधना में तत्पर मायु स्तोता की भक्ति कुशल परिणाम का कारण अवश्य होता है। पुण्यदत्त न भी जिन को स्तुति-निन्दा में दूर रहने वाला कहा है।^३

स्तुति द्वारा गुणों का स्मरण किया जाता है। जिन के गुण स्मरण से पाप स्वयं दूर भागते हैं तथा उनके परिणाम-स्वरूप आत्मा में पवित्रता का सञ्चार होता है। निरन्तर उन्हीं भक्ति-साधना का अवलम्बन करता हुआ, भक्त एक दिन स्वयं उस पद को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि इस कार्य में जिन की कोई इच्छा नहीं होती, परन्तु निमित्त कारण होने से ही उन्हें प्रदाता कहा जाता है।

जिन — जैन धर्म के पूज्य पुरुषों में जिन का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। परमि प्रेश-उपनिषदों के मतानुसार, उन्हें जार्-मृष्टा के रूप में नहीं माना जाता, परन्तु तत्कार साधना द्वारा कर्म-मल तथा कषायों का नष्ट करके अनन्त शक्ति, अनन्त ज्ञान

(१) न पूनयार्थं स्वयं वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैर ।

तथा पि ते पुण्यगुणस्तुतिन पुनानि चित्ता दुग्िताजनेभ्य ।

स्वयम्भू स्तोत्र ५७

(२) स्तुति स्तोत्रु नाथा कुतश्चिन्नामाय न तदा

भवेन्त्या वा स्तुत्य फलमपि तदस्त्वय च नत ।

किमेव न्याधीन्याज्जगति नृत्तमे श्रावमपये

स्तुत्या त्वा विद्वान्मननमनिपूज्य नमिजिनम् ॥ , स्वयम्भू स्तोत्र, १६

(३) नहि नना नताय । नप० ४०।१।१३

तथा अनन्त शान्ति से पूर्ण आत्मत्व को प्राप्त करने के कारण, जैन-भक्तों ने जिन के लिए उन सभी विशेषणों का प्रयोग किया है, जो वेद-पुराणादि में सामान्यतः ईश्वर के लिए प्रयुक्त होते हैं ।

जिन उच्च राज-कुल (इक्ष्वाकु, हरिवंश आदि) में जन्म लेते हैं । तीर्थङ्कर होने के तीसरे पूर्व भव में वे तीर्थङ्कर नाम-कर्म प्राप्त करके, दूसरे भव में देव-आयु पूर्ण करते हैं, तत्पश्चान् मनुष्य-जन्म लेते हैं । इसी भव में वे तीर्थङ्कर पद-लाभ करते हैं । अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनों में राज-भोग करते हैं, परन्तु संसार की नश्वरता का बोध होते ही क्षण मात्र में समस्त सुखों को त्याग कर मुनि-दीक्षा ले लेते हैं । कठोर तप-साधना के उपरान्त उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है । इस अवसर पर इन्द्रादि देवता उनकी स्तुति करते हैं तथा उनका पवित्र उपदेश श्रवण करने के लिये समवसरण का निर्माण करते हैं । इसी समय उनमें अष्ट-प्रातिहार्य^१ की विभूति उदय होती है । अन्त में अपनी आयु पूर्ण करके वे निर्वाण प्राप्त करते हैं ।

पुष्पदत्त का काव्य जिनेन्द्र-भक्ति से पूर्ण प्लावित है । उसमें भक्ति के प्रायः सभी अंगों का स्वरूप प्राप्त होता है । कवि ने ऋषभ-जन्म के अवसर पर इन्द्रादि देवों द्वारा की गई पूजा का अत्यन्त भव्य वर्णन किया है ।^२ उनके समस्त काव्य में स्तुतियों की संख्या बहुत अधिक है । इनमें जिन के अनेक गुणों का स्मरण किया गया है । यद्यपि गुण-कीर्तन में प्रयुक्त हुए विशेषणों की संख्या अत्यधिक है, तो भी निम्नलिखित वर्गों के अतर्गत उनका स्वरूप देखा जा सकता है—

कर्म-फलक तथा दोषों पर विजय के सूचक—

जरा-मरण नष्ट करने वाले (मपु० २।:१४-५)

कषाय-रोग-शोक वर्जन करने वाले (मपु० ३८।१६।२)

जिन-दृष्टि में नारी-रूप नहीं रमता (मपु० ४६।१।६) आदि

लोक-हित-सूचक—

अनिमित्त जग-मित्र (मपु० ४२।१०।८)

शत कल्याण-आलय (मपु० ५३।१।३)

सर्व भूत-पालक (मपु० ४५।१।६) आदि

ज्ञानादि गुणोत्कर्ष व्यञ्जक—

शुभ शील-गुण-निवास (मपु० १।१।५)

मोक्ष-मार्ग-प्रदायक (मपु० ८८।१।६।८) आदि

- (१) आठ प्रातिहार्य ये हैं—भामण्डल, सिंहासन, अशोकवृक्ष, पुष्प-वृष्टि, मनोहर दिव्य-ध्वनि, श्वेत छत्र, चमर तथा दुःख-निनाद, स्तुति विद्या, ६
- (२) मपु० ३।१४।१-१०

अन्य गुणों के परिचायक—

अहिंसा के निवाम तथा स्वभाव से सौम्य (मपु० २७।१४।४)

त्रितामणि-कल्पवृक्ष के ममान (मपु० १६।१।४)

कुनय को विनष्ट करने वाले (मपु० ५३।१।४) आदि

अपने आगव्य की सर्वश्रेष्ठता का भाव सदैव ध्यान में रखना, सच्ची भक्ति की आवश्यक भूमिका है। कवि ने जिन को भी सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ माना है। उसका कथन है कि गगन-मण्डल तथा जिन के गुणों का कोई पार नहीं है।^१ जहाँ शेष अपनी महत्त जित्वाआ में गुणगान करते हैं, वहाँ कवि अपनी एक जित्वा से उन्ही गुणों का वर्णन कैसे कर सकता है ?^२ यह प्रयत्न तो जलनिधि को चुल्लू द्वारा नापने जैसा है।^३ कवि ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं से जिन की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है।^४ जिस प्रकार तुलसी विनय पत्रिका में कहते हैं कि—‘राम सौं बडो है कौन मो सो कौन छोटो’—उसी प्रकार पुष्पदत्त भी जिन से बडा किसी को भी नहीं मानते।^५

अपनी आन्तरिक चित्तवृत्ति को जिन के प्रति लगाये रहने के उद्देश्य से, कवि मन को उद्बोधित करता है।^६ साथ ही वह शरीर के समस्त अंगों की सार्थकता तभी मानता है, जब वे श्रद्धा के माथ जिन के प्रति लगे रहे। वह कहता है कि नेत्र वही है जो जिन का दर्शन करें, कण्ठ वही है जो केवल जिन-स्तुति गावे। वे कान अन्य हैं, जो केवल जिन-वाणी सुनते हैं तथा कर वही हैं जो जिन-सेवा करते हैं। इसी प्रसंग में आगे कवि कहता है कि ज्ञानी वही है जो जिन का ही ध्यान करे, मुक्ति वही है जो जिन-स्तुति करे, काव्य वही है जो जिन के विषय में हो, जित्वा वही है जो अहंनिग जिन का नाम ले, मन वही है जो जिन-चरणा में लीन रहे, वन वही है जो जिन की पूजा में व्यय हो तथा शीघ्र वही है जो जिन के सम्मुख प्रणम्य हो।^७ पवित्र जीवन का इससे बटकर आदर्श और क्या हो सकता है ?

जगत् के पनभता तथा चराचर प्राणियों के ऊपर जिन का आधिपत्य घोषित करने हुए कवि कहता है कि जिन जहाँ-जहाँ विचरण करते हैं, वहाँ वहाँ दुःख-

(१) तयणयनहु अमग्वि तुह गुणाह पाए कोवि कि पेवचड । मपु० ४१।१४।११

(२) मपु० ४६।।।१७-१८

(३) मपु० ३।६।१०-१३

(४) मपु० १०।४।१-१७

(५) मपु० ४।२

(६) मपु० ७।१८।१७

(७) मपु० १०।।।१८-८

तरंगिणी प्रवाहित होने लगती है तथा मार्ग के कटक, तृण, पत्थर, घूलादि बाधाएँ स्वमेव नष्ट हो जाती हैं।^१ जिन का नाम स्मरण करने से सर्प भी नहीं काटते मत्त गज नष्ट हो जाते हैं, सिंह ठहर जाते हैं पद-शृंखलाएँ टूट जाती हैं, अग्नि नहीं जलाती तथा अजेय सेना भी प्रभाव-हीन हो जाती है।^२ जिन के दर्शनमात्र से सञ्चित मल नष्ट हो जाते हैं, कुहण्टि के स्थान पर सन्मति उत्पन्न होती है, उपशम सम्पन्न होता है एव परापर भेद समाप्त हो जाता है।^३

कवि ने जिन भक्ति द्वारा पशुओं को भी सुरेन्द्र-पद सुलभ होना कहा है। परन्तु उनसे विमुख होने पर जीव आवागमन के बधन में पडा रहता है और दुखी होता है।^४ अतः समस्त दुखों के शमन-हेतु जिन-शासन में भक्ति करना आवश्यक है।^५

कवि ने जिन के स्वरूप का अत्यन्त उदात्त वर्णन किया है। न उनके शरीर पर आभूषण है, न समीप नारी है। न कर में चाप है, न चक्र है, न खड्ग है, न शूल है, न कृपाण है। आप अहिंसा के निवास तथा स्वभाव से सौम्य हैं। उनमें न दम्भ है, न डम्भ है, न वित्त है और न लोभ ही है। आप की दृष्टि में राजा-रक सब समान हैं। आपको न छत्र चाहिए न सिंहासन। आप सदैव गर्व-रहित और उदासीन हैं।^६

कवि के ग्रन्थों के प्रायः सभी सत्पात्र जिन भक्त हैं अथवा अपने जीवन के किसी न किसी अवसर पर जिन-भक्ति का प्रदर्शन अवश्य करते हैं। राम, सुग्रीव, हनुमान आदि सभी जिन-पूजक हैं।^७

भरत मंत्री के आवास पर रहते हुए काव्य-रचना करने वाले कवि पुष्पदत्त का वास्तविक जीवन भले ही तुलसी, सूर, मीरा आदि भक्तों के सदृश न हो, परन्तु अपने आराध्य जिन, तथा उनके धर्म के प्रति उनमें अद्भुत श्रद्धा तथा विश्वास है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कवि स्वयं धर्म-प्राण है और उसके कथन का एक-एक शब्द सद्धर्म का सदेश देता है। कहीं-कहीं हमारा भावुक कवि भक्ति-सरिता में

(१) मपु० १०।२।१६-१७

(२) मपु० १६।८।७-१२ तथा ३३।११

(३) मपु० ३२।१५।७-१०

(४) मपु ३७।१२।७-१० तथा १०।१।६

(५) मपु० ७।८।२

(६) मपु ६७।२४।१-६

(७) मपु० ७०।१३।७-८, ७६।१०।१२, ७३।८

अवगाहन करते-करते इतना विभोर हो जाता है, कि ससार के प्रपच को त्याग कर-
नेमें म्यान पर जाने की कामना करता है, जहाँ न नीद हो, न भूख हो, न भोग-रति
हो, न शरीर सूख हो और न नारी दर्शन हो ।^१ कवि, निर्वाण-भूमि-वर रमणी-शिर-
चूडामणि अर्थात् जिन की भक्ति का अभिलाषी है ।^२ क्योंकि उसका विश्वास है कि
जिन-गुण-चित्तन मे चाण्डाल भी मुक्ति पा जाते है ।^३ कवि अपनी जीवन-लीला की
ममाप्ति ऋषि-चरण-मूल सल्लेखनात्रत के पवित्र विधान का आचरण करते हुए समाधि-
मरण द्वारा करना चाहता है । इस प्रकार कवि के जीवन तथा मृत्यु के दोनो
टोर धर्म-मत्र मे बधे हुए है ।

अहिंसा

अहिंसा जैन धर्म का प्राण है । जैनचार्यों ने पूर्ण अहिंसक पुरुष को परब्रह्म
परमात्मा की मजा दी है ।^४ कपाय तथा प्रमाद के निमित्त से किसी के प्राणा का
घात करना हिंसा है ।^५ परन्तु मन मे किसी के घात का विचारमात्र आना भी जैन-मत
मे हिंसा माना जाता है । इसीलिए हिंसा के भाव तथा द्रव्य-दो भेद किये गये हैं ।
पुण्यदत्त के जमहर चरिउ मे महाराज यशोधर द्वारा जीवित कुक्कुट के स्थान पर
आटे के कुक्कुट की बलि देने के कारण भाव-हिंसा उत्पन्न हुई, अतः मरणोपरान्त उन्हे
नरक-यातना भोगनी पडी ।^६

जैन धर्म ममार की प्रत्येक वस्तु मे जीव-स्थिति मानता है । अहिंसा को परम
धर्म मानने हुये उममे मानव-मात्र को अत्यन्त सावधानी से रहने के विधान प्रस्तुत
किये गये है । प्रत्येक श्रावक अथवा गृहस्थ के लिये अणुव्रत^७ का जो विधान है, उसमे
अहिंसा को सर्वप्रथम म्यान दिया गया है । अहिंसक रहने के लिये यत्न-पूर्वक मद्य,
मांस, मद्यु आदि का त्याग आवश्यक बतलाया गया है । इसके अतिरिक्त मूलक (मूली
आदि), आट्टंशु ग (अदरक) नवनीत, नीम के पुष्प तथा केतकी पुष्प भी त्याज्य माने
गये है । नयादि उनमे भी जीव रहते हैं ।^८

मुनि-दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिये तो अहिंसा का सर्वदेशीय पालन करना
आवश्यक है । उनके पत्र महात्रतो मे भी अहिंसा सर्वप्रथम है । जैन-मुनि केश नही

(१) अहिंसा पितृ प पुत्र प भोजन देह ण परिचरियह महु ।

अहिंसा मि ग दीपत णारिमहुं तहो देसहो लहु लेहि महु । णाय० २।१।१०-११

(२) मप० ४३।१।११-१३

(३) मपु० ५३।१।६

(४) अहिंसा नृणां जगति विदित ब्रह्म परम । स्वयंभू स्तोत्र, ११६

(५) परमात्म विद्यायां जमून चन्द्र, ४३ तथा तत्त्वार्थ सूत्र ७।१३

(६) जाल्मि पुत्रकुशेण पित्राण्य पि तुहुं भमिओ मि दुव्वमवो ।

जस० ४।१।११

(७) अणुव्रत ५ है—अहिंसा, मन्थ, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ।

(८) नर्मान्नीन धर्ममान्य, ४।१६

कटवाते वरन् स्वय ही उनका लुंचन करते है । वे दशन करते हुए मशक को अथवा शरीर से लिपटे हुए सर्प को भी नही हटाते ।^१ निशाभोजन तो मुनि तथा गृहस्थ दोनो के लिये वर्जित है ।

हमारे कवि ने अहिंसा मे ही धर्म की स्थिति मानो है ।^२ उसने हिंसा को सर्वथा त्याज्य बतलाया है । कवि की जसहर चरिउ रचना का एक उद्देश्य हिंसा के ऊपर अहिंसा की विजय का निरूपण करना भी है । इसके भैरवानद कापालिक, देवी कात्यायिनी आदि पात्र अन्त मे जैन-मत मे दीक्षित होकर अहिंसा व्रत धारण करते हुए चित्रित किये गये हैं । मपु० मे भी २२ वें तीर्थंकर नेमि अपने विवाह के भोज के लिये अनेक पशुओ को बलि दिये जाने का समाचार सुनकर इतने विह्वल हो जाते हैं कि स्वय विवाह न करके वैराग्य धारण कर लेते है ।^३

कवि ने हिंसा के खडन के लिये अपना लक्ष्य मुख्यतः उन ब्राह्मणो को बनाया है, जो यज्ञो मे पशु-बलि करते हैं तथा मास-भक्षण करते हैं । उसका कथन है कि जड जोव पशु-बध को धर्म मानकर कर चण्डिका को मास का भोग लगाते है । कौल मदिरा पीते हैं । परन्तु पशु बलि करने वाले को यमराज कभी क्षमा नही करते । बधिक भावी जन्म मे स्वय पशु होता है तथा दूसरो द्वारा वह भी उसी भाँति मारा जाता है । पूर्वकृत कर्म आगे-आगे दौडते हैं । जो जैसा करता है, वैसा पाता है । यदि पशु का मास खाने अथवा वारुणो-पान करने से स्वर्ग तथा मोक्ष मिलता है, तो फिर धर्म क्या है ? इससे अच्छा है कि बधिक की पूजा करनी चाहिए ।^४ गाय हरिण आदि निरीह पशुओ का ये ब्राह्मण बध कराते है तथा राजा की राज-वृत्ति का प्रदर्शन करते हैं । पितृ-पक्ष पर द्विज पंडित मास खाते है । इस प्रकार हिंसा-दभ तो इनसे पूर्णत लिपटे हैं, तब देह को जल से धोने से क्या होगा ? कही अगार दूध से धोने से श्वेत हो सकता है ?^५

जसहर चरिउ मे राजमाता अपने पुत्र यशोधर से कहती है कि जगत् मे धर्म का मूल वेद-मार्ग है । राजाओ को उसी का अनुसरण करना चाहिए । वेद मे देव-नुष्टि के लिये पशु-बलि करना उचित माना गया है और इसके करने वाले स्वर्ग के अधिकारी होते हैं । इसके उत्तर मे यशोधर कहता है कि यह सर्वथा अनुचित है क्योंकि हिंसा-मार्ग के पथिक महापापी होते हैं ।^६

(१) मपु० ३८।६।१-११

(२) जहिअहिंसि तहि धम्म गिरस्तउ ।

म पु० २८।२।१६

(३) मपु० ८८।२४, ८८।१

(४) मपु० ७।७।६-१२

(५) मपु० ७।८।६-१३

(६) जस० २।१५-१६

कवि कहना है कि चाहे कोई पुण्य-अर्जन-हेतु मन्त्र-पूजित खड्ग से पशु-बलि करे, यज्ञ करे अथवा अनेक दुबेर तपों का आचरण करे, परन्तु जीव-ज्या के बिना सब निष्फल है। कौटिलि शास्त्रों का सार यही है कि जो पाप है, वह हिंसा है, जो धर्म है वह अहिंसा है।^१ शान्ति के नाम पर ससार में कितनी हिंसा होनी है। मूर्ख पत्थर की लौका द्वारा मग्निता पात्र करना चाहते हैं।^२

कवि ने प्राणि-व्रत को आत्म-व्रत के समान माना है।^३ इन प्रकार हम देखते हैं कि कवि केवल अपने के आग्रह से ही नहीं, बल्कि आत्मोन्नति तथा मानवता के विचार से अहिंसा को श्रेष्ठ मानता है। उन पर कवि का अन्वड विद्वान है। जिन तथा मुनियों के स्तवन में कवि ने उनके अहिंसा-गुण का बारम्बार स्मरण किया है। उन्हें साक्षात् अहिंसा की मूर्ति अकित किया है। यही नहीं कवि ने हाथी जैसे पशु को अहिंसा व्रत का पालन करते हुए चित्रित किया है।^४ उसने लका में भी अहिंसा का प्रभाव दिखलाया है।^५

जैन धर्म में अहिंसा के पालन करने का जितना कठोर विधान है, उतना अन्य धर्मों में कठिनता से प्राप्त होगा। मभवत यही देखकर डॉ० राधाकृष्णन ने लिखा है कि समस्त भारतीय धर्मों में जैन धर्म ही ऐसा है, जिसमें अहिंसा का अत्यन्त दृढता के साथ पालन करने का उपदेश दिया गया है।^६

परमन-खडन

कवि ने अपने काव्य में जहाँ जैन धर्म के सिद्धान्तों का दृढता के साथ प्रति-पादन किया है, वहाँ उसने अन्य मतों का खडन भी किया है। इन मतों में प्रमुख हैं— वैदिक, साम्य, चाविक, बौद्ध तथा कौल। कवि ने इन मतों का सक्षिप्त विवेचन करके, तका द्वारा उनकी अप्रामाणिकता सिद्ध की है।

निम्नलिखित पक्तियों में कवि द्वारा किये गये उक्त मतों के खडन का सक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है—

वैदिक मत—कवि ने जिन वैदिक मान्यताओं का विरोध किया है, उनमें ईश्वर का निर्गुण-सगुण रूप, ईश्वर का सृष्टि-कर्त्तृत्व तथा याज्ञिकी हिंसा प्रमुख हैं।

सृष्टि-कर्त्तृत्व के विषय में कवि का कथन है कि अल्पज ही ईश्वर द्वारा जगत्

(१) जस० २१८

(२) कि होड हिम जगि सतियरि, मिलणावड मूड तरति मरि। जस० २१५१४

(३) पाणिबहु मडारिए ष्पवहु। जस० २१४१६

(४) मपु० ६४११२-६

(५) मपु० ७३१४१३

(६) ड डियन फिलासफी, पृ० ४२५

की सृष्टि होना बतलाते है। यदि वह (ईश्वर) अरूप है, तो वह स्वयं अमूर्त होकर मूर्त सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है ? यदि वह निष्काम है अथवा उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो अपनी इच्छा से ही सृष्टि रचकर उसे क्या मिलता है ? निष्कलुष को हर्ष-विपाद होना ही नहीं चाहिए।^१

अन्यत्र कवि प्रश्न करता है कि यदि ईश्वर इस भुवन-तल का निमित्त है, तो उसके विशेष गुण क्या हैं ? यदि वह नित्य है तो परिणाम सिद्ध नहीं हो सकता और निष्परिणाम के कर्म-सिद्धि कैसे होगी ?^२ जगत् यदि ईश्वर की प्रेरणा से चलता है, तो तप-भावना आदि से क्या लाभ ?^३ अतः ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश-इनमें से कोई भी सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता। जैसे विना हाथी के उसका कुल नहीं होता, वैसे ही विना मानव के उसकी जाति कैसे हो सकती है ? अतः यह जगत् अनिघन, अनादि सिद्ध हो जाता है।^४

निर्गुण ब्रह्म के सबंध में कवि का कथन है कि निर्गुण किस प्रकार सकोच-विस्तार करता है ? कैसे त्रिभुवन का सहार करता है ? कैसे स्वयं पढता-पढाता है ? कैसे मोक्ष मार्ग दिखलाता है ? कैसे अष्टांग धारण करता है ? कैसे किसी परिणाम पर पहुँचता है ? कैसे गाता-नाचता है ? जब निर्गुण न मरता है, न जन्म लेता है, तब वह जीव को ससार यात्रा के लिये कैसे प्रेरित करता है ?^५

इसी प्रकार मुक्त-आत्मा के प्रति कवि का तर्क यह है कि जैसे सिक्थ (भ्रात) पुनः धान के रूप में तथा घृत पुनः दुग्ध के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते, उसी प्रकार सिद्धात्मा एक बार शरीर को त्याग कर पुनः सासारिक जन्म-मरण के चक्र में नहीं आते।^६

वैदिक हिंसा के सम्बन्ध में काव्य के विचारों का कुछ विवेचन पूर्वोक्त अहिंसा प्रकरण में हम कर चुके हैं। यहाँ हम विशेष रूप से वेद-ब्राह्मणों के खडन के सदर्थ में तत्सम्बन्धित अन्य विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

वेदों के विषय में कवि कहता है कि विद् धातु (प्राकृत-विज) का अर्थ (जानना) सर्वविदित है, अतः वेद का अर्थ ज्ञान भी हुआ। इस प्रकार ज्ञान के आगार वेदों को जीव-दया की शिक्षा देनी चाहिए अस्तु, वे ग्रन्थ जो हिंसा का उपदेश देते हैं, वेद न कहे

(१) मपु २०।१।६-१४

(२) मपु० २०।२।३-४

(३) जइ जाइ जीउ सिउपेरणाइ, तो कि कयायइ तवभावणाइ। मपु० २०।३।२

(४) जिह सिवु तिह वभु ण विणु अत्थि, विणुहत्थियउलेण णहोइ हत्थि।

विणु णर सताणे मणुउ केम, अणिहणु अणाइ जगु सिद्धु एम। मपु० २०।३।७-८

(५) पाय० ६।६।४-११

(६) पाय० ६।७।१-२

जाकर करवाल कहे जाने चाहिए ।^१ इसीलिये वह वैदिक मत की उपयोगिता मूढ मनुष्यों के लिये वतलाता है ।^२

समाज में ब्राह्मणों के अत्यन्त प्रभावशाली होने के कारण ही जैन धर्म ने अपने यहाँ ब्राह्मणों की सृष्टि की है । परन्तु वे उन्हीं को ब्राह्मण मानते हैं, जो जैन धर्मानुसार आचरण करते हैं । भरत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम आचार-निष्ठ व्यक्तियों को पृथक् कर, उन्हें ब्राह्मण सजा से अभिहित किया तथा उनके व्रत साधन एवं कर्तव्यों को निश्चित किया ।^३ पश्चात् एक समय भरत ने अपने पिता ऋषभ से इन ब्राह्मणों के भविष्य के सम्बन्ध में प्रश्न किया । उत्तर में ऋषभ ने कहा कि हा पुत्र, तुमने यह क्या किया ? ये ब्राह्मण आगे चल कर अपनी मर्यादा का विस्मरण कर मृग-वध करेंगे तथा उनका मांस भक्षण करेंगे । यज्ञ में सोम-पान करेंगे । वे गो, अग्नि, पृथ्वी, पवन, वनस्पति आदि को देवता मान कर पूजेंगे । पराणों की रचना करेंगे । वे धीवरी पुत्र व्यास तथा गर्दभी पुत्र दुर्वासा^४ को पूर्ण सत्ता सौंप देंगे ।^५

इस प्रकार वैदिक वर्णाश्रम-व्यवस्था के अनुरूप ही जैनो ने अपने धर्म में भी ब्राह्मणों की सृष्टि करली, परन्तु इससे उन्हें कोई सतोष नहीं हुआ । वे पूर्ववत् वेदों तथा ब्राह्मणों को समाज-शत्रु ही घोषित करते रहे । कवि नि सकोच वेदों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को अज्ञानों तथा घोर तमाच्छादित पथ पर गमन करने वाले कहता है ।^६

उसकी दृष्टि में ब्राह्मण सदैव असत्य भाषी, मिथ्या दृष्टि वाले तथा साधु-वेश में पापिष्ठ होते हैं ।^७

महापुराण में मुण्डसालायण नामक ब्राह्मण द्वारा गो दान, भूमि-दान एवं कन्या-दान की श्रेष्ठता तथा उसके फल से विष्णु-लोक प्राप्त होने की बात सुनकर राज-मन्त्री सत्यकीर्ति कहता है कि कहीं कामुक कहीं परलोक-वृत्ति, कहीं नीम कहीं आम ? ब्राह्मण की मति कुविवेक-पूर्ण होती है । जो भूमि तथा स्वर्ण मांगते हैं, कामासक्त होकर कन्या-दान कराते हैं, पेट पोट कर रुदन करते हैं एवं पीपल का स्पर्श

(१) मपु० २६।७।१०-१२

(२) लोड्यवेड्य मूढत्तणाइ । णाय० ४।३।३

(३) मपु० १६।५-६

(४) दुर्वासा के गर्दभी-पुत्र होने का उल्लेख हिन्दू पुराणों में नहीं मिलता । सम्भवत धार्मिक विरोध के कारण कवि ने ऐसा कहा है ।

(५) मपु० १६।१०।१-१३

(६) वेय धम्मवेहाविय माणसु, तमतमपहमहि जाइ सतामसु । जस० ३।११।१०

(७) मपु० ८३।१६।११-१२, ६०।२, ४८।२१

कर निज को शुद्ध मानते हैं, वे बार-बार भव-सागर में गिरते हैं।^१ गंगा-जल से उनके दोष कभी नहीं धुल सकते।^२

कवि अन्यत्र भी कहता है कि जो गाय तृण चरते हुए अभोज्य खाती है, उसके स्पर्श से शुद्धि कैसे हो सकती है ? जल शरीर से मिल कर मूत्र बनता है, वह पवित्र कैसे है ? प्राणि-वध करने वाले की क्या यह धूर्तता नहीं है कि कुत्सित दान के द्वारा वह स्वर्ग प्राप्त होने की बात कहता है। अतः इन ब्राह्मणों को दान न देकर, उस सुपात्र को देना चाहिये जो ज्ञानवान हो।^३

ब्राह्मणों के अन्य विश्वासों का खण्डन करता हुआ कवि कहता है कि वे अग्नि में हवन करके स्वर्ग तथा मोक्ष के मार्ग पर गमन करना चाहते हैं। पितृ-पक्ष में मास-भक्षण करते हैं। इस प्रकार हिंसा तथा दम्भ से पूर्ण शरीर को जल से धोने से क्या लाभ ?^४ वह पूछता है कि यदि मीन-भक्षी तथा स्नान से शुद्ध होने वाले वक और ब्राह्मण पूज्य-पद प्राप्त कर लेंगे, तो समय का आचरण करने वाले मुनियों की क्या दशा होगी ? उनकी कौन वन्दना करेगा ?^५

कवि ब्राह्मण ग्रथ-कर्त्ताओं की भी निंदा करता है। उसके अनुसार कुमारिल भट्ट के वचन अति अशुद्ध तथा धर्म-विपरीत हैं।^६ वाल्मीकि तथा व्यास भी कुमार-कूप में डालने वाले हैं।^७

ब्राह्मणों के सामान्य विश्वासों, उनकी धर्म-पुस्तकों एवं उनके विद्वानों के विरोध के साथ कवि ने उनके देवताओं की आलोचना भी की है। शिव के सम्बन्ध में वह कहता है कि एक ओर वे मदन-दहन करते हैं, दूसरी ओर महिलासक्त भी हैं। ज्ञानवन्त भी हैं और मदिरा-पान भी करते हैं। निष्पाप होते हुए ब्रह्मा का शिरच्छेदन भी करते हैं। सदय होकर शूल धारण करते हैं। कपाल से ही उन्हें क्यों सन्तोष होता है ? अस्थि-माल धारण करके तथा भस्म लगा कर भी वे पवित्र रहते हैं। लिगवेदा रखकर भी रोष-पूर्ण रहते हैं। जड मति पिशाचों से प्रलाप करते हैं।^८ कवि का कथन

(१) मपु० ४८।१८

(२) गगाजलु दोसेण ण छिप्पइ, भो भो भरहि गासु दिय जडमइ । मपु० ६८।७।१८

(३) मपु० ४८।५।६।२-६

(४) मपु० ७।८।६-१३

(५) मीण गिलतु ण्हतु जइ सुज्झइ ता कको महामुणी ।

वदिज्जइ चरतु णइतीरिं किं किज्जइ परोमुणी ।

जस० ३।३०। १-२

(६) वयणु कुमारिल भट्ट हो केरउ, अइ अमुद्ध धम्महो विवरेरउ । जस० ३।८।११

(७) वम्मीय वासु वयणिहि णडिउ, अण्णाणु कुमग्ग कूवि पडिउ । मपु० ६६।३।११

(८) पाय० ६।७।४-१२

है कि जो शिव नृत्य-गान करते, उमत् वजाते, पार्वती के समीप रहते तथा त्रिपुर आदि रिपुवर्ग को विदीर्ण करते हैं, वे मानव-समुदाय को मसार-मागर से कैसे पार कर सकते हैं ?^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन-त्रिद्वान् वैदिक मत तथा उसके अनुयायी ब्राह्मणों के कितने उग्र विरोधी हैं। उर्ही नहीं, तीर्थंकर आदि महापुरुष भी कभी ब्राह्मण-कुल में जन्म नहीं लेने। वर्तमान महावीर के मन्त्रव्य में कहा जाता है कि वे पहले एक ब्राह्मणी के गर्भ में आ गये थे, परन्तु परम्परा के विपरीत तीर्थंकर की उत्पत्ति ब्राह्मण-कुल में किम प्रकार हो ? यह देव कर इन्द्र ने उनके जीव को धत्राणी त्रिशला के गर्भ में पहुँचा दिया।^२

अनेक जैनचार्थी ने ब्राह्मणों की गणना नीचकुल में की है। भद्रवाद् के कल्प-सूत्र में उन्हें इसी प्रकार चित्रित किया गया है।^३

साख्य दर्शन—साख्य दर्शन के सिद्धान्तों का प्रवर्तन करने वाले कपिल थे। साख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष के सयोग से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। तत्त्व मीमासा के अनुसार इसके २५ तत्त्व होते हैं।^४ इन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है।^५ द्विविध मूल तत्वों में प्रकृति जडात्मिका है एवं मत्त्व, रज तथा तम गुणों से समन्वित है। पुरुष साक्षात् चैतन्य-रूप होते हुए भी वस्तुतः निष्क्रिय है। अद्य-पगु के दृष्टान्त के अनुसार जड-प्रकृति निष्क्रिय चेतन के सयोग से सृष्टि का कार्य संपादित करती है।

हमारे कवि ने साख्य-सिद्धान्त का खडन करते हुए कहा है कि एक ही तत्त्व नित्य है, ऐसा क्यों माना जाता है ? जब एक देता है, तो अन्य (जड) कर्म लेते हैं ?

- (१) णच्चड देड गेयसर गायड, महिलड माणड वज्जड वायड ।
दहड पुरड रिजवग्गु वियारड, एहड कि ससारहु तारड ।

मपु० ६५।१२।६-७

- (२) हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यना, डॉ० वेनी प्रसाद (हिन्दुस्तानी एकेडमी,
प्रयाग, १९३१) पृ० २७३

- (३) वही, पृ० २७२

- (४) कवि ने इन तत्वों को इस प्रकार गिनाया है—

भूयड पच पच गुणड पच्चिदियड पच तमत्तड ।

मणुहकारवुद्धि पसर कहि पयईए पुरिमु सजुत्तड ।

गाय० ६।१०।१२-१३

- (५) भारतीय दर्शन, बलदेव उपाध्याय (बनागम, १९४१) पृ० ३१८

जब एक स्थित है, तो अन्य कैसे दौड़ते हैं ? एक मरता है, तो अन्य कैसे जीवित रहते हैं ? यदि पुरुष को नित्य कहा जाता है, तो वह किस प्रकार बाल्यावस्था, युवावस्था और तत्पश्चात् वृद्धावस्था प्राप्त करता है ? नित्य वस्तु में त्रस-स्थावर जीव होते हैं, यह भेद कैसे हुआ ? कहा जाता है कि यह ससार पुरुष की क्रीडा-भूमि है, परन्तु यहाँ उसके दर्शन कहीं नहीं प्राप्त होते । विचारणीय है कि क्रिया-विहीन, निर्मल तथा शुद्ध साख्य का पुरुष, प्रकृति से कैसे बद्ध होता है ? निष्क्रिय के शरीर, मन, वचन आदि किस प्रकार होते हैं ? फिर, क्रिया-विहीन अनेक भवो (जन्मो) को कैसे ग्रहण करता है ? पाप भी उसे कैसे बाध सकते हैं ? इस प्रलाप से मुक्ति पाना ही अच्छा है ।^१

अन्यत्र कवि कहता है कि कणाद (वैशेषिक दर्शन के आचार्य) कपिल, सुगत (बौद्ध), द्विज शिष्य (किसी अन्य दर्शन के प्रवर्तक) आदि कुमतिशील हैं, जो लोगो को अपने-अपने सिद्धान्तो की ओर आकर्षित करते हैं ।^२

चार्वाक दर्शन—इसका प्राचीन नाम लोकायत है ।^३ इसके प्रवर्तक बृहस्पति थे । चार्वाक सिद्धान्त शुद्ध भौतिकवादी है । इसके अनुसार लोक ही आत्मा की क्रीडा-भूमि है । शरीर ही आत्मा है । अतः जब तक शरीर है, तब तक सुख-प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए । इसके सम्बन्ध में नम्नलिखित श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है :—

यावज्जीवेत सुख जीवेत ऋण कृत्वा घृत पिवेत ।

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनुरागमनम् कुत ।^४

ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि मतों के आचार्यों ने इस भौतिकवादी मत के सिद्धान्तों का विरोध किया है ।^५

ग्रीक दर्शन के डिमाक्रिटस (४६० ई० पू०), एप्युरिअस (३४२ ई० पू०) एवं लूक्रेशियस (६५ ई० पू०) आदि विद्वान् भी चार्वाको की भाँति भौतिकवादी हैं ।^६

(१) णाय० ६।१०।३-११

(२) एम लोड मोहिउ कुमईसहि, कणयर कविल सुगय दियसीसहि ।

णाय० ६।११।७

(३) भारतीय दर्शन पृ० ११६

(४) वही, पृ० १३२

(५) रामायण (वाल्मीकि) अयोध्या काण्ड, १००।३८, सद्धर्म पुण्डरीक में (परिच्छेद १३) इस शास्त्र के पढ़ने-पढ़ाने का निषेध किया गया है ।

(भारतीय दर्शन पृ० ११७) । आदि पुराण (जिनसेन, ५।७३) में इसे मूर्खों का प्रलाप कहा है ।

(६) भारतीय दर्शन, पृ० १३३

जैन, बौद्ध न्याय आदि दर्शन जहाँ अनुमान को प्रमाण मानकर चले हैं, वहाँ चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। उनकी दृष्टि में यह स्थूल जगत् ही सत् है, अन्य सब कुछ मिथ्या है। वे इस जगत् में केवल पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु-ये चार तत्व ही मानते हैं। इन्हीं से सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। जब ये भूत-चतुष्टय एक विशेष मात्रा में सम्मिलित होते हैं, तो आप से आप उसमें चैतन्य का आविर्भाव हो जाता है जैसे गुड, जल आदि पदार्थों में मदिरा के गुण न होते हुए भी, एक साथ सम्मिलित किये जाने पर रासायनिक क्रिया द्वारा उनमें मद्य-शक्ति आ जाती है, वैसे ही भूतचतुष्टय में चैतन्य की उत्पत्ति होती है।

चार्वाक पूर्णतः बुद्धिवादो थे। अपने तर्कों द्वारा वे अन्य मतों का खण्डन किया करते थे। अतः उन्हें वैतण्डिक भी कहा गया है।^१

हमारे कवि ने अपने तीनों ग्रंथों में चार्वाक-मत का खण्डन किया है। महा-पुराण में राजा महाबल के मंत्री स्वयं बुद्ध, गायकुमार चरिउ में मुनि पिहित्ताश्रव तथा जसहर चरिउ में एक जैन मुनि इसकी निंदा करते हैं।

मपू० में राजा महाबल का मंत्री महामति चार्वाक सिद्धान्त का परिपोषण करता हुआ बहता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवन—ये चार पदार्थ अनिघन, अनादि तथा अहेतुक हैं। जब ये चारों सम्मिलित होते हैं, तो उनमें चैतन्य जीव की उत्पत्ति उसी प्रकार हो जाती है, जैसे गुड, जल आदि पदार्थों में मद्य शक्ति। शरीर-शरीर में कोई भेद नहीं है। जो जब तक जीवित रहता है, कर्म करता है।^२

इसका खण्डन करते हुए राजा का अन्य मंत्री स्वयं बुद्ध कहता है कि भूत-चतुष्टय के सम्मिलन मात्र से जीव (चैतन्य) किमो भी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो तो औषधियों के क्वाथ (काढा) से किसी पात्र में भी जीव-शरीर उत्पन्न हो जाते, परन्तु ऐसा नहीं होता।^३

(१) भारतीय दर्शन पृ० ११६।

पुष्पदत्त ने भी चार्वाक को वैतण्डिक कहा है—

(अ) वइतडिय पडिय कव्वु कवहि, अणिबद्धु असद्धउ काइ चवहि।

मपू० २०।१६।७

(आ) उक्कु सरीरु कि ण किर पहवइ, कि वइतडिय पडिय विलवइ।

णाय० ६।११।६

(२) मपू० २०।१७

(३) विणु जीवें कहिं भूयइ मिलति, कायाकारेण ण परिणवति।

जइ परिणवति भासहि कुहेउ, तो काढयपिढरि सरीर होउ।

मपू० २०।१८।१०-११

गाय० मे कहा गया है कि जल और अग्नि मे स्वभावतः विरोध होता है, तब वे किस प्रकार एक ही भाव से एक साथ स्थित हो सकते हैं । इसी प्रकार पवन चपल तथा पृथ्वी जड़ रूप से स्थित है । हा, बृहस्पति ने यह कैसी भ्रम लगाई है ?^१

जस० मे तलवर (कोतवाल) तथा मुनि के सवाद मे चार्वाक सिद्धान्तो का उल्लेख प्राप्त होता है । तलवर का कथन है कि मैं किसी धर्म, गुण तथा मोक्ष को नहीं जानता । मैं केवल पचेन्द्रिय-मुख को ही सब कुछ मानता हूँ ।^२

इसके उत्तर मे मुनि कहते हैं कि इस ससार मे मनुष्य को अनेक योनियो मे भ्रमण करते हुए जीवन-मरण के दुःखो तथा स्वकृत पापो को भोगना अनिवार्य है । मैं उन्हे जानता हूँ । इसी कारण मैं इन्द्रिय-मुखो से विरक्त होकर इस निर्जन मे निवास करते हुए भिक्षा-वृत्ति करता हूँ ।^३

आगे शरीर तथा जीव को अभिन्न मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन करते हुए मुनि कहते हैं कि जीव का आधार भूत शरीर है, जो अचेतन होते हुए भी वृषभ द्वारा खीचे जाने वाले शकट की भांति चेतन दृष्टिगत होता है । परन्तु जिस प्रकार वृषभ के बिना शकट नहीं चल सकता, उसी प्रकार यह पुद्गल शरीर भी चेतन (जीव) बिना नहीं चल सकता । इस प्रकार जीव तथा शरीर भिन्न सिद्ध होते हैं ।^४

तलवर पुन पुष्प-गध की अभिन्नता का उदाहरण देता हुआ शरीर के नाश के साथ आत्मा के अभाव का उल्लेख करता है । मुनि उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि आत्मा तथा शरीर की भिन्नता प्रत्यक्ष सिद्ध है, जैसे चपक-पुष्प तैल मे डालने से उसकी सुगंध तो पृथक् हो जाती है, परन्तु पुष्प का अस्तित्व बना रहता है । इसी प्रकार आत्मा और शरीर भी अपना पृथक् अस्तित्व रखते हैं ।^५

कोतवाल ने इसी सम्बन्ध मे यह युक्ति उपस्थित की कि क्या शरीर मे प्रवेश करते हुए आत्मा को किसी ने देखा है ? यह शरीर तो शोणित-शुक्र रूप मे गर्भान्तर मे ही वृद्धिगत होता है । उसके भ्रम का परिहार करते हुये मुनि कहते हैं कि अपने अमूर्त्त्व गुण के कारण वस्तुतः जीव दिखाई नहीं देता, परन्तु इसी कारण क्या उसका अभाव हो जाता है ? नहीं, जैसे दूर से आया हुआ शब्द नेत्रो द्वारा दृष्टिगत न होते

(१) जलजलणह विरोहु ससहावँ, ताइ थति किह इक्के भावें ।

पवणु चवलु महि थक्क थिरत्तँ, हा किं भखिउ सुरगुरु पुत्तँ ।

गाय० ६।१।१-२

(२) जस० ३।१।३

(३) जस० ३।२०।७-८

(४) जस० ३।२।१-४

(५) जस० ३।२।१२-१६

हुए भी कानो द्वारा ज्ञात किया जाता है, वैसे ही आत्मा का अनुमान से ज्ञान होना निश्चित है ।^१ जिस इन्द्रिय का जो विषय है, वह उसी के द्वारा ज्ञात होता है । स्थूल इन्द्रियाँ सूक्ष्म विषय का ज्ञान कदापि नहीं कर सकती । जीव का प्रत्यक्ष केवल ज्ञान द्वारा ही संभव है ।^२ यदि शरीर को आत्मा मानें तो शरीर जड़ होने से आत्मा भी जड़ होगा । इस अवस्था में शैया-स्पर्श, रसास्वाद आदि का ज्ञान किसको होगा ?^३

इसी प्रकार बृहस्पति का यह कथन कि जो नेत्रों द्वारा दृष्टिगोचर हो, वही प्रमाणभूत है, कवि के विचार से पूर्णतः निस्सार है । वह कहता है कि गृह में पितादिक द्वारा रखा हुआ द्रव्य जब दृष्टिगत नहीं होता, तो क्या समझ लिया जाय कि उसका अस्तित्व ही नहीं है ?^४

कवि आत्मा-शरीर के भेद को और स्पष्ट करता हुआ कहता है कि प्रत्यक्ष-वादी (चार्वाक), परमाणु आदि पदार्थ एवं इन्द्रियों के विषय यथा गीत-वाद्य, कामिनी के स्तन-युगुलो के स्पर्श, शत्रु के खड्गादिक घात इत्यादि के अनुभव भी न करते होंगे, ऐसे व्यक्ति कच्छप-रोम का दुशाला ओढते तथा आकाश कुमुमो का मुकुट रखे, वन्ध्या-पुत्र से वार्तालाप करते हैं अर्थात् उनके समस्त व्यापार असम्भाव्य हैं ।^५

नैरात्मवाद-क्षणिकवाद—जगत् की समस्त दृष्टवृत्तियों के मूल में आत्मवाद को कारण मानते हुए, बुद्ध ने आत्मा की पृथक् सत्ता ही नहीं मानी है । उनके अनुसार आत्मा केवल पञ्च-स्कन्धों (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान) का समुच्चय मात्र है । ये स्कन्ध क्षण भर भी स्थायी नहीं रहते । वे प्रवाहित जल अथवा जलती हुई दीप-गिखा की भाँति प्रतिक्षण परिणाम प्राप्त करते रहते हैं । हीनयान के अतर्गत ये दार्शनिक तथ्य नैरात्म्यवाद तथा परिणामवाद कहलाते हैं ।^६ यूनान के हिरेक्लिटस तथा फ्रांस के वर्गसो जैसे तत्त्वज्ञों ने बौद्ध परिणामवाद के आधार पर अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण करके पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की है ।^७ मूल रूप में इन्हीं सिद्धान्तों

(१) जस० ३।२२।१-५

(२) जस० ३।२।६-७

(३) जस० ३।२।५-६

(४) सुरगुरु लोयणेहि ज पिच्छइ इच्छइ त समक्खय ।

जो ण णियइ घरम्मि चिरपुरिसिणिहाण घडपि णिक्खय ।

जस० १२।१-२

(५) जस० ३।२।४-६

(६) भारतीय दर्शन, पृ० १८४-१८६

(७) हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग १ पृ० ४४८

को मानते हुए अन्य बौद्ध दार्शनिकों ने शून्यवाद, विज्ञानवाद, क्षणिकवाद आदि की चर्चा की है ।

महापुराण में राजा महाबल के मंत्रियों में सभिन्नमति नामक मंत्री क्षणिकवाद का समर्थन करता है ।^१ अन्य शतमति नामक मंत्री जगत् को मायावी, स्वप्नवत् तथा इद्रजाल कहता है ।^२ महाबल का अजन-धर्म-निष्ठ मंत्री स्वयंबुद्ध उसका खण्डन करता है । इसी प्रकार णायककुमार चरिउ तथा जसहर चरिउ में जैन मुनि उक्त सिद्धान्तों का खण्डन करते हैं ।

कवि की रचनाओं में बौद्ध सिद्धान्तों के विरोध में जो तर्क उपस्थित किये हैं, उनका सार इस प्रकार है—

यदि जगत् को क्षणभंगुर मान लिया जाये, तो किसी व्यक्ति द्वारा रखी हुई वस्तु उसे प्राप्त न हो कर अन्य व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए । इसी प्रकार द्रव्य को क्षणस्थायी मानने से वासना (जिसके द्वारा पूर्व रखी वस्तु का स्मरण होता है) का भी अस्तित्व नहीं रह जाता ।^३

जगत् में यदि कार्य-कारण कुछ भी नहीं है, तो वज्र-पात से भय क्यों होता है ।^४ कुछ परिस्थितियों में कार्य-कारण सम्बन्ध ऐसा होता है कि कारण की उपस्थिति में ही कार्य सम्पन्न होता है, जैसे दुग्ध तथा गौ एव काजल तथा दीपक । इनमें यदि कारण गौ तथा दीपक का विनाश हो जाय, तो दुग्ध और काजल का कार्य होना संभव नहीं । इसी प्रकार यदि क्षण-क्षण में जीव उत्पन्न होते हैं, तो बाहर गया हुआ व्यक्ति पुनः गृह कैसे लौटेगा ? वैसे ही अन्य की रखी हुई वस्तु अन्य को ज्ञात ही न होगी । परन्तु ऐसा नहीं होता । यदि सब कुछ क्षण-विनाशी है, तो इन्द्रिय-निग्रह, चीवर-धारण, व्रत-पालन, शिर मुडन आदि का क्या प्रयोजन है ?^५

कवि का कथन है कि जो आत्मा को विज्ञान स्कन्ध का सघात मानता है, वह बुद्ध भट्टारक साहसी ही कहा जायेगा ।^६ जैनाचार्य हेमचंद्र ने भी क्षणिकवादी बौद्धों को महासाहसिक कहा है ।^७

(१) मपु० २०।१६।८-१०

(२) मायण्हव सिविणय इ दजातु । मपु० २०।२०।७

(३) मपु० २०।२०।४-५

(४) जइ णत्थि किं पि कारणु ण कज्ज, तो किं वीहहि जइ पडइ वज्जु ।

मपु० २०।२१।५

(५) णाय० ६।५।७-१३

(६) जस० ३।२५।१६-१७

(७) भारतीय दर्शन, पृ० २२५

कौलाचार—शैव-शाक्त तत्र के अन्तर्गत कौलाचार का बड़ा महत्व है। कौल वह है जो शक्ति को शिव के साथ मिलन कराने में समर्थ होता है अथवा योग-क्रिया द्वारा कुण्डलिनी को जाग्रत कर सहस्रार-स्थित शिव से मिलाता है। कुण्डलिनी ही कौलाचार या वामाचार का मूल अवलम्ब है।^१

कौलो के दो मत प्रसिद्ध रहे हैं—पूर्व कौल तथा उत्तर कौल। पूर्व कौल श्रीचक्र के भीतर स्थित योनि की पूजा करते थे। उत्तर कौल तरुणी की प्रत्यक्ष योनि के पूजक थे तथा अपनी सावना में पंच मकारो (मघ, माम, मत्स्य, मुद्रा तथा मैयुन) का प्रयोग करते थे। जन-साधारण में तांत्रिक विधि-विधानों के प्रातः कुत्सित भावना उत्पन्न करने का श्रेय इन्हों को है।^२

कौलो अथवा कापालिको को धर्म और सदाचार से कोई सम्बन्ध न था। येन केन प्रकारेण सव-भोग करना ही इनका लक्ष्य था।^३ ये भैरव-चामुण्डा की पूजा करते, नर-मुण्डो की माला धारण करने, देवी की तुष्टि के लिये नर-पशु की बलि देते तथा हवन में नर-मांस की आहुति देते थे। इनका दावा था कि ये आकाश में नक्षत्रों का मार्ग रोक सकते हैं तथा असम्भव का सम्भव कर दिखा सकते हैं।

१० वीं शताब्दी तक के अनेक ग्रंथों में इन कापालिकों के वर्णन प्राप्त होते हैं। भवभूति के 'मालती माहव' में अघोर घट, कृष्ण मिश्र के 'प्रबोध चन्द्रोदय नाटक' में सोम सिद्धान्त तथा राज शेखर की 'कपूर् मजरी' में भैरवानन्द सरीखे कापालिकों के अद्भुत चरित्र वर्णन किये गये हैं।

हमारे कवि के जसहर चरित्र ग्रंथ का कापालिक भैरवानन्द कपूर् मजरी के भैरवानन्द से अनेक बातों में मिलता-जुलता है।^४ वह दोनों कानों को ढकने वाली रंग-विरगी टोपी लगाये, कानों में मुद्रा धारण किये, हाथ में ३२ अंगुल का दण्ड उछालता हुआ, गले में योग-पट्ट डाले, पगों में पावड़ी पहने, नर्सिगा का तड-तड शब्द करता हुआ, नर-कपाल लिये राजा मारिदत्त की राज-सभा में आता है।^५

भैरवानन्द आत्म-प्रशंसा करता हुआ कहता है कि मैंने चारों युग देखे हैं। राम-रावण युद्ध, महाभारत आदि मेरे सम्मुख हुए हैं। मैं चिरजीव हूँ। समस्त विद्याएँ मुझे सिद्ध हैं। तत्र-मत्र तो मेरे आगे चलते हैं।^६ वह राजा मारिदत्त को

(१) भारतीय दर्शन, पृ० ५४१

(२) वही, पृ० ५४०

(३) भारत की प्राचीन सस्कृति, राम जी उपाध्याय, पृ० १२१-१२२

(४) भारतीय विद्या, मई १९४७ पृ० १२१-१२२ में डॉ० भायाणो का लेख।

(५) जस० १।६।४-७

(६) जस० १।६।८-१५

आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कराने के लिये देवी के सम्मुख मनुष्य-सहित अनेक जोव-मिथुनो की बलि देने का प्रस्ताव रखता है ।^१

जसहर चरिउ का सम्पूर्ण कथानक इस हिंसा-प्रस्ताव के खण्डन में ही समाप्त होता है । क्षुल्लक अभयरुचि को अपने पूर्व जन्म में केवल कृत्तिम कुक्कुट की बलि देने के कारण अनेक जन्मों में कितनी भीषण यातनाएं भोगनी पड़ी—यह वृत्तान्त सुनकर भैरवानन्द हिंसा-वृत्ति को त्यागकर अन्य पात्रों के साथ ही जिनदीक्षा ग्रहण कर लेता है । इस ग्रंथ में कवि का प्रधान उद्देश्य कौल सम्प्रदाय की हिंसा-वृत्ति के ऊपर जैन मत की अहिंसा को विजय निरूपित करना है । कापालिकों के वर्णन करने वाले इस काल के प्रायः सभी ग्रंथ जन-साधारण की, इन कौलों के प्रति, व्यापक घृणा के ही परिचायक हैं ।

श्वेताम्बर जैन—कवि स्वयं दिगम्बर सम्प्रदाय का था । अतः उसने अपनी रचनाओं में केवल उन्हीं सिद्धान्तों का विवेचन किया है जो उसके सम्प्रदाय के अनुरूप हैं । परन्तु यथावसर उसने श्वेताम्बर सम्प्रदाय के विश्वासों का खण्डन भी किया है ।

णायकुमार चरिउ में उसने कैवल्य प्राप्त श्वेताम्बर मुनियों के वस्त्र धारण करने तथा रात्रि-भोजन करने की आलोचना की है—

अवरु परिहृइ भोयणु भु जइ, भुवण णाण् पभणतु ण लज्जइ ।

णाय० ६ । ५ । ५

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन प्रचलित प्रायः सभी मत-मतान्तरों का खण्डन करते हुए, जिन-धर्म को ही एकमात्र कल्याणकारी मार्ग बतलाया है । स्पष्ट है कि इस प्रयास के मूल में कवि का उद्देश्य यह था कि स्वधर्मानुयायी किसी भी प्रकार अन्य धर्मों की ओर आकर्षित न हों ।

जन्मान्तरवाद

अति प्राचीन समय से पुनर्जन्म पर भारत का विश्वास रहा है । सर्व-प्रथम उपनिषदों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है ।^२ गीता में भी कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्र त्याग कर नवीन धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है ।^३

(१) जस० १ । ७ । ७-१०

(२) अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगत प्रति ।

स इत प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्म ॥

ऐतरेयोपनिषद्, अ० २ । ४

(३) वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही । गी० २ । २२

अनेक भारतीय विद्वानों ने जन्मान्तर वाद को भारत की एक विशेषता बतलाई है।^१ जैन धर्म पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। जैन आगम ग्रंथों की कथाओं में वारम्बार पुनर्जन्म के उल्लेख किये गये हैं।^२

हमारे कवि की समस्त रचनाओं के वस्तु-विन्यास का मुख्य आधार यही जन्मान्तर वाद है। प्रत्येक जैन महापुरुष अथवा पात्र के जीवन-चरित्र के साथ-साथ उसके अनेक पूर्व-जन्मों की गाथाएँ भी अनिवार्यतः वर्णित की गई हैं। वस्तुतः जन्मान्तर वाद को इतना महत्त्व देने का प्रधान कारण यह है कि इसके द्वारा जैन आचार्य जन-साधारण को यह बतलाना चाहते थे कि अमुक कार्य करने से भावी जीवन में अमुक प्रकार का सुख अथवा दुःख भोगना पड़ता है।

ऋषभ देव एक स्थान पर कहते हैं कि जीव चतुर्कपाय (क्रोध, मान, माया तथा लोभ) में आसक्त तथा मिथ्या समय के वश में होकर अनेक जन्म धारण करके इस ससार में विचरण करता है।^३

इस प्रकार जैन धर्म ने जन्मान्तर वाद के सहारे जन-समुदाय को दुष्कर्म से विमुख करके धर्म तथा सदाचार के पथ की ओर प्रेरित किया है। परन्तु कहना न होगा कि काव्य-कला की दृष्टि से यह प्रयत्न कथानक को जटिल बनाकर मूल कथा की रोचकता तथा प्रवाह में व्यवधान अवश्य उत्पन्न कर देता है। कवि ने स्थल-स्थल पर छद्म-परिवर्तन के द्वारा इस दोष का परिहार करने की चेष्टा की है।

(१) हमारी साहित्यिक समरगाएँ, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ६०-६१

(२) इण्डियन लिटरेचर, एम० विंटरनिट्ज, भाग २, पृ० ४५३

(३) चउ कसाय रस रसिय ओ मिच्छा सजमवसियओ।

णाणाजम्म विवारए आहिंडइ ससारए। मय० ७।५।१-२

सामान्यतः काव्य में वस्तु-वर्णन की दो शैलियाँ प्रचलित रही हैं। प्रथम है वस्तु परिगणन शैली, जिसमें वर्णनीय विषय से सम्बन्धित वस्तुओं की नामावली मात्र प्रस्तुत करके ही कवि-कर्म की इतिश्री मान ली जाती है। दूसरे प्रकार की शैली में वर्णनीय वस्तु का बिम्ब ग्रहण कराने की चेष्टा की जाती है। श्रेष्ठ काव्य-रचना में तृतीय शैली को ही महत्व दिया जाता है।

वस्तु-वर्णन काव्य का आवश्यक अंग है। उसके द्वारा कवि के व्यापक अनुभव तथा अन्वीक्षण-शक्ति का पता लगता है। यदि वर्णन कुशलता से किया जाता है तो काव्य का इतिवृत्तात्मक अंश पर्याप्त सरस हो जाता है।

हमारे कवि के वस्तु-वर्णन में दोनों ही शैलियों के दर्शन होते हैं। परन्तु वर्णन चाहे देश-नगर का हो, चाहे युद्ध-स्थल का, हर स्थान पर कवि का हृदय साथ रहता प्रतीत होता है। इसी कारण उसके अनेक वर्णन मनोरम तथा स्वाभाविक बन गये हैं।

प्रस्तुत अध्याय में हम कवि के वस्तु-वर्णन के विविध रूपों की चर्चा करेंगे।

प्रकृति-वर्णन

प्रकृति का मानव से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वह मानव की सहचरी मानी गई है। मानव के समस्त क्रिया-कलाप प्रकृति पर ही आधारित रहते हैं। इस कारण प्रकृति-चित्रण काव्य का अनिवार्य अंग माना गया है।

पुष्पदत्त के काव्य में प्रकृति को महत्व-पूर्ण स्थान दिया गया है। अवसर के अनुकूल कवि ने अपने काव्य को उसके विविध रूपों द्वारा अलंकृत करने का प्रयत्न किया है।

सर्वप्रथम हम महापुराण के मगध-वर्णन को लेते हैं। कवि वहाँ की वन-शोभा का वर्णन इन शब्दों में करता है—

अकुरियड णवपल्लव घणाइ, कुसुमिय फलियड ण दणवणाड ।
 जहिं कोडलु हिंडइ कसणपिंडु वणलच्छिहे ण कज्जलकरडु ।
 जहिं उडिडय भमरावलि विहाइ, पवर्रिदणोलमेहलिय णाइ ।
 ओयरिय सरोवरि ह्मपति, चल धवल णाड सप्पुरिसकित्ति ।
 जहिं सनिलइ माख्यपेल्लियाड, रविसोमभएण व हत्तिलयाड ।

(मपु० ११२।१-५)

मगध का नन्दन वन पुष्पो तथा फलो से लदा है । नवीन पल्लव अकुरित हो रहे हैं । जहाँ कृष्ण-वर्ण की कोयल इधर-उधर उड़ रही हैं, मानो वन-लक्ष्मी का कज्जल-करड है । जहाँ उड़ती हुई भ्रमरावली भूमि को नील वण का बना गही है । सरोवरो मे से हस-समूह अवतीर्ण होकर ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो सत्पुरुष की धवल कीर्ति उड़ रही है । जहाँ वायु द्वारा आन्दोलित होता हुआ जल ऐसा प्रतीत होता है, मानो रवि के गोपण-भय से व्याकूल हो ।

अब गगा-वर्णन देखिए । कवि ने महाराज भरत की विजय-यात्रा के प्रसंग मे बड़े मनोयोग के साथ गगा के सौन्दर्य का अकन किया है । प्रतीत होता है कि कवि उमकी गोभा पर अत्यंत मृग्य था । कुछ स्थल प्रस्तुत हैं --

घत्ता—पडुर गगाणइ महियलि घोलइ किणरसरसुहमतहो ।

अवलोइय राएँ छुडु छुडु आएँ साडी ण हिमवत हो ॥

(मपु० १२।५।२६-३०)

ण सिहरिवरारोहणणिसेण, ण रिसहणाहजसरयणखाणि ।

णिम्मल णावइ जिणणाह्वाय, मयर किय ण वम्महवडाय ।

ण विसमविडप्पभउत्तसति, धरणीयलि लीणी च दकति ।

ण णिद्धघोयकलहोयकुहिणि, णकित्तिहि केरी लहुय वहिणि ।

गिरिरायसिहरपीवरथणाहि, ण हारावलि वमुहगणाहि ।

वियलियकदरदरिवडिय सच्छ, धरणिहरकरिदहु णाइ कच्छ ।

सिय कुडिल तहु जि ण भूइरेह, ण चक्कवट्टिजयविजयलीह ।

आयासहु पडिय धरित्तियाइ, सुाडिच्छिय ण पियसहि पियाड ।

पक्खलइ वलइ ऋरिममइ ठाइ, णियठाणभसत्तित्ताइ णाइ ।

णिग्गय णयवम्भोयहु सवेय, विमपउर णाड णाइणि सुसेय ।

हसावलिवलयविइण्णसोह, उत्तरदिसिणारिहि णाइ वाह

घत्ता—वहुरयणणिहाणहु सुट्ठु सुलोणहु धवलविमलमथरगइ ।

सायरभत्तारहु सइ गभीरहु मिलिय गपि गगाणइ ।

(मपु० १२।६।१-१३)

अर्थात् पाण्डुर गगा मधुर स्वर करती हुई भूमि पर वहती है । भरत को वह हिमवत की साडी के समान प्रतीत हुई । गगा मानो पर्वतारोहण की नसेनी (सीढी) है, ऋषभनाथ के यश की रत्न-राशि है, जिन की निर्मल वाणी है, मकराकित मन्मथ-पट है, राहु के भय से भूमि पर आई हुई चद्रकान्ति है, अति निर्मल रौप्य-मार्ग है, कीर्ति की लघु भगिनी है, वसुधानारी की हारावली है, धरणिधर कर्दिव की स्वच्छ कक्षा है, उसी की श्वेत कुटिल भस्म-रेखा है, चक्रवर्ती सम्राट् का विजय-लेख है, आकाश से धरित्री पर आई हुई प्रिया है जो निज स्थान-त्याग की चिंता में परिभ्रमित होती है, लिष-प्रचुर श्वेत नागिन के समान वल्मीक से निकली है । गगा मानो उत्तर दिग्बधु की बाहु है जिस पर हस-पकित रूपी वलय शोभा दे रही है । धवल विमल मथर गति वालो गगा मानो बहु रत्न-निधान, सुन्दर सलौने तथा गम्भीर सागर-भर्ता से मिलने के लिये जा रही है ।

दूसरे कडवक में कवि कहता है—

जहि मच्छपुच्छपरियात्तयाइ, सिप्पिउडुच्छलियइ मोत्तियाइ ।

धेप्पति तिसाहय गीयएहि, जलविन्दु भणिवि वप्पीहएहि ।

जलरिट्ठहि पिज्जइ जलु सुसेउ, तमपु जहि णावइ चदनेउ ।

सोहइ रत्तुप्पलदलईइ, पुणु सो जिज णाइ सभाईइ ।

जहि कीरउलइ कीलारयाइ, दहिक्कुट्टिमि णावइ मरगयाइ ।

(मपु० १२।७।१-५)

अर्थात् जिस गगा में मत्स्यो के पुच्छ से अभिहित तथा उछलती हुई सिप्पियाँ मौतियों के सदृश प्रतीत होती हैं, जहाँ तृष्णाहत कठ वा ने पपीहे गगा-जल को सामान्य जल-विन्दु कह कर छोड़ देते हैं, जहाँ तम-पुज में ज्योत्स्ना के समान श्वेत जल को काक-समूह पीते हैं रक्त कमल-दल जहाँ सध्या-राग के समान शोभित होते हैं, जहाँ क्रीडा करते हुए शुक-समूह दही के फर्श पर मरकत मणियों के समान प्रतीत होते हैं ।

अब नारी के रूप में गगा का सौंदर्य देखिए—

भसणयणी विवभमणाहिगहिर, णवकुसुमविमीसयभमरचिहुर ।

भज्जतकु भिकु भत्थणाल, सेवाल णील णोत्तलाल ।

पडविडविगलिय महुघुसिणापिग, चलजल भगावलिवलितरग ।

सियघोलमाण्डिडीरचीर, पवणुद्वयतारतुसारहार ।

चित्थिण्ण मणोहर पुलिणरमण, णइ णाइ विन्नासिणि मदगमण ।

(मपु० १२।८।२-६)

अर्थात् मत्स्य रूपो नेत्रो वाली, आवर्त रूपो गभीर नाभि वाली, नवकुसुम-मिश्रित भ्रमर रूपी केश वाली, मज्जन करते हुए हाथियों के कुम्भ्यल के समान

स्तन वाली, शैवाल के समान नील च चल नेत्र वाली, तटस्थित विटपो से भरते हुए मधु रूपी कु कुम से पिंग वर्ण वाली, च चल जलतरंग रूपी वलि वाली, श्वेत प्रवाहित फेन रूपी वस्त्र वाली, पवनोद्धत शुभ्र तुपार रूपी हार वाली, तथा अपने मनोहर विस्तीर्ण पुलिनो से रमण करती हुई ग गा मथर-गति-गामिनी रूपवती तरुणी के समान शोभित होती है ।

कवि के ग गावतरण प्रसंग में प्रकृति के उग्र रूप के दर्शन होते हैं । यहाँ कवि की भाषा भी भावानुगमन करती हुई चलती है—

मविसइ विमिववरइ पइसरति, फणिफुक्कारिहिं दरोसरति ।
गिरिकदर दरि सर सरि भरति, दिस णहयलु थलु जलु जलुकरति ।
उत्तु गतरगहिं णहि मिलति, वियडयरसिलायल पक्खलात्त ।
दच्छवमच्छोह समुच्छलति, हसावलि कलरव कलयलति ।
पत्रिउलजनवलरहिं चलवलति, कड्डिय गगाणइ खलखलति ।

(मपु० ३६।१२।४-८)

यमुना का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि सघनतमा यामिनी मानो मथर वारि गामिनी कार्लिंदी के रूप में महीतल पर स्थित है । उसको नीलिमा के विषय में वह कहता है कि यमुना मानो नारायण (वासुदेव) के शरीर की प्रभा-पक्ति है, अजन-गिरिवरेन्द्र की कान्ता है, भूमि पर कस्तूरी की रेखा है, उसकी तरंगे वृद्धावस्था की वलीयुक्त देह है, गिरिरूपी गज की दान-रेखा है, कस राज की जीवित मर्यादा है, वसुधा पर अवस्तीर्ण मेघमाला है अथवा मोतियों से शोभित श्याम वाला है—

दुवई—ता कार्लिदि तेहि अवलोइय मथरवारिगामिणी ।

ण मरिखुवु धरिवि थिय महियलि घणत्तमजोणि जामिणी ।

णारायणत्तणुपहपती विव, अजणगिरिवरिदकती विव ।

महिमयणाहिरइय नेहा इव, वद्धतरग जरहयलेहा इव ।

महिहरदत्तिदाणरेहा इव, कसरायजीवियमेरा इव ।

वसुहणिलीणमेहमाला इव, साम समुत्ताहल वाला इव ।

(मपु० ८५।२।१-५)

अब लका के समुद्र का दृश्य देखिए । उसमें रौद्र रूप से तरंगें उठ रही हैं । नौकाओं के समूह जा रहे हैं । अथाह जल-राशि पर चन्द्रमा प्रतिबिम्बित हो रहा है । मत्स्य-समूह के पारस्परिक सघट्टन से शुक्तिकाए टूट रही हैं । मुक्ता-सदृश जल-बुद-राशि नभाच्छादिन होकर किरणों का अवरोध कर रही है । इधर-उधर दौड़ते मगरों के कारण आदोलित जल में विगल लहरें उठ रही हैं । गोभमान तट पर गर्जन करते हुए हाथियों के समूह स्नान कर रहे हैं । कवि ने समुद्र-तट का वास्तविक चित्र उपस्थित कर दिया है—

तओ तेण जतेण दिट्ठो समुदो, पघावंत कल्लोलमाला रउदो ।
जलुम्मगगणिम्मगग वोहित्थवदो, अथाहंभपव्वभारसकत चदो ।
भसप्पोड फुट्ठत सिप्पीसमूहो, ण्हक्खित्तमुत्ताहलो भागुरोहो ।
दिसाढुक्कणक्कुग्गत करालो, चलुप्पिच्छपल्हत्थवेला विसालो ।
पवालकुक्ककेर राहिल्लरूहो, पगज्जत मज्जत मायंगजूहो ।

(मपु० ७३।१२।३-७)

हिमालय प्रदेश का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि कहीं नाना फलो
वाले वृक्ष हैं, कहीं वानर किलकारी भरते हुए दौड़ रहे हैं, कहीं रति-रत सारस हैं,
कहीं तपस्वी तप कर रहे हैं, कहीं निर्भर भर रहे हैं, कहीं जल-पूरित कदराए हैं,
कहीं फल-भार से नमित बल्लरिया हैं और कहीं भोले-भाले शबर देखते ही भागते हैं—

णाणामहिह्ण फलरमहरइ, कत्थइ किलिगिलियइ वाणरइ ।
कत्थइ रइरत्तइ सारसइ, कत्थइ तवत्तइ तावमइ ।
कत्थइ भरभरियइ णिज्जरइ, कत्थइ जलभरियइ कदरइ ।
कत्थइ वीणियवेल्लीहलइ, दिट्ठइ मज्जतइ णाहलइ ।

(मपु० १५।१।६-९)

इसी प्रकार कैलाश पर्वत पर देव-खेवर समूह विचरण कर रहे हैं, निर्भर से
भरता हुआ जल भर रहा है, गधर्व अग्नि में सुगंधित द्रव्य जला कर ताप रहे हैं, तरु-
समूह के कारण नीलिमा छाई है, कपि निनाद कर रहे हैं । कैलाश भगन मण्डल को
छूता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो महि रूपो कामिनो अपनी भुजा उठा कर स्वर्ग
की ओर सकेत कर रही है—

सुरणियरहिं खयरहिं परियरिउ, णिज्जरभरतवारिहिं भरिउ ।
गधव्वहिं भव्वहिं सेवियउ, सिहिजालहिं चत्रलहिं तावियउ ।
तरुजालहिं णीलहिं छाइयउ, कइवुक्कारेहिं णिणाइयउ ।
घत्ता—सो महिहरपवरु दोसइ गयणगणि लगगउ ।

ण महिकामिणिहिं भुयदडु पदसियसगगउ ।

(मपु० १५।१।६-१०)

कवि ने सूर्योदय के वर्णन नई स्थली पर किये हैं । ऋषभ-विवाह के अत्रमर
पर रात्रि में नृत्य गान महोत्सव होता है । आनन्द उल्लास के उसी वातावरण में
प्रातःकाल होता है । कवि के शब्दों में उसका वर्णन देखिए—

घत्ता—उट्ठिउ रविर्विवु दियहसिरिए अरुणकिरणमालाफुरिउ ।

उययइरि महारायहु उवरि णवरत्तउं छत्तु व घरिउ ॥

(मपु० ४।१।२।३-१४)

जभेट्टिया—ससिपायाहया दुख पिव गया ।

अलिरवरसणिया रुयड व मिसिणिया ॥

दसइ पविमल ओससुयजल ।

त पसरियकरो पुसइ व तमिहरो ॥

ण सोहइ दीविय जवुदीउ, णहमहिसगवपुडि दिण्णु दीउ ।

अद्भुगमतु ण लोयणयग्गु, ण एतहु सेसहु सीसरयग्गु ।

ण वाडिवग्गि राहसायरामु, णं दिसणिसियरिमुहमासुगामु ।

ण ताहि जि केरुअ अहरविवु ण णिसिवहुवहि पयमग्गु तवु ।

ण वासरविडवकुरु विणित्तु, ण जगकरडि पवलउ णिहित्तु ।

(मपु० ४।१६।१-६)

अर्थात् अरुण किरण-माला से स्फुरित दिवस की शोभा दर्शनीय है, रवि-विम्ब उदय हुआ मानो उदयगिरि महाराज के ऊपर नवीन रक्त वर्ण का छत्र स्थापित है । अलि-रव की रमिक कमलिनी, शशि-पाद से आहत तथा दुख से सतप्त हो रुदन करती है । उसके विमल अर्ध (कमल-पत्र पर) स्पष्ट दर्शित हैं । वाल सूर्य अपनी प्रसरित किरणों से उमका मार्जन करता है । आगे कवि कहता है कि मानो जवुद्रोप दीप्तिमान है, मानो नभ-महिषी का दीपक है, मानो लोकनयन है, मानो शेष का शोश-रत्न है, मानो नभ-सागर की वाडवाग्नि है, मानो दिशा-निशाचरी के मुख के मास-ग्रास है अथवा उसी का अघर-विम्ब है, मानो निशा-वधू का ताम्र पद-मार्ग है, मानो दिवस रूपी वृक्ष का अकुर विनिर्गत है ।

उपर्युक्त वर्णन में वाल सूर्य के लिये दिशानिशाचरी के मुख के मास-ग्रास की उत्प्रेक्षा कुछ खटकती अवश्य है । वर्णन को अलंकृत बनाने वाले चमत्कार-विधान के कारण सौंदर्य-चेतना का कुठित होना स्वाभाविक ही होता है । आगे चल कर केशव ने भी अपने काव्य में इसी प्रकार के प्रयोग किये हैं ।^१ कहना न होगा कि ऐसे उपमान काव्य-प्रसंग में रमाभाम उत्पन्न कर देते हैं ।

मूर्वादय का एक अन्य वर्णन मपु० १६।२६।३-१३ में भी है ।

भव्या का वर्णन भी द्रष्टव्य है । कवि कहता है कि सन्ध्या मानो रति का निलय है, मानो पश्चिम दिशा रूपी वधू का कुकुम-तिलक है, मानो स्वर्ण-लक्ष्मी का माणिक्य पतित हुआ है, मानो नभ-सरोवर का रक्त कमल है, मानो जिन-गुण मुक्त हुआ है अथवा मकरध्वज का राग-पुज है । सूर्य का अर्धविम्ब जलनिधि के जल में डूब चुका है, मानो दिश-कुजर का कुभस्थल दृष्टिगोचर हो रहा है, मानो सागर के जल में दिवस-नारी का गर्भ चू पडा है, अथवा लक्ष्मी का कनक-वर्ण कलश स्वलित हो जल-निमग्न हो रहा है—

रत्तउ दीसइ ण रइहि णिलउ, णं वरुणासावहुधुसिणतिलउ ।
 णं सगलच्छिमाणिककु ढलिलउ, रत्तुप्पलु णं णहसरहु धुलिलउ ।
 णं मुक्कउ जिनणुणमुद्धएण, णियराय पुंजु मयरद्धएण ।
 अद्धद्धउ जलणिहिजलि पइट्ठु, ण दिसिकु जरकु भयलु दिट्ठु ।
 चुउ णियच्छविरजियसायरभु, ण दिणसिरिणारिहि तणउगम्भु ।
 .....

लच्छीहि भरतिहि कणयवण्णु, णिच्छुट्टवि कलसु व जलि णिमण्णु ।
 (मपु० ४।१५।५-११)

दिवस-रात्रि के सधि-स्थल का अन्य वर्णन कवि ने मपु० १६।२३-२४ में किया है। इसी प्रकार मपु० २८।३४ में रणभूमि तथा सन्ध्या के दृश्यो का साम्य उपस्थित किया गया है।

अब चन्द्रोदय-वर्णन देखिए। कवि ने अनेक उपमानो द्वारा वर्णन को अलंकृत किया है—

ता उइउ चदु सुरवइ दिसाइ, सिरिकलसु व पइसारिउ णिसाइ ।
 सइ भवणालउ पइसतियाइ, तारादतुरउ हसतियाइ ।
 ण पोमाकरयलल्हसिउ पोमु, ण तिहुयणसिरिलायण्णघामु ।
 सुरउम्भवविसमसमावहार, तरुणीथणविलुलिय सेयहार ।
 णं अमर्याविदुसदोहु रुंहु, जसवेल्लिहि केरउ णाइ कदु ।
 माणियतारासयवत्तफसु, ण णहसरि सुत्तउ रायहसु ।
 आयासरणि ससहावगीदु, ण कामएव अहिसेयवीदु ।
 ण यदहु धरियउ धवलच्छत्तु, तद्देविइ ण दप्पणु णिहित्तु ।
 घत्ता—वरतारातदुल घिविवि सिरि ससि परिवट्टलु रइणिलउ ।
 दिसिरमणिइ णिसिहि वयसियाह णावइ दहिण कउ तिलउ ।

(मपु० ४।१६।७-१६)

अर्थात् पूर्व दिशा में तब चन्द्र उदय हुआ। मानो निशा ने श्रीकलश निकाला है। स्वयं भवन में प्रवेश करते हुए ताराओं रूपी दातो से दसती जा रही है। मानो लक्ष्मी के कर से पतित पद्म है, मानो त्रिभुवनश्री का लावण्यवाम है सुरत के विषम श्रम को शान्त करने वाला है, तरुणी के उरस्थल पर विलुलित स्वेद-हार है मानो विस्तीर्ण अमृतविन्दु का पुज है, मानो यश-वल्लरी का कद है। मानो नभ-मरोवर में सोता हुआ राजहंस है, मानो इन्द्र का धवल छत्र है अथवा यन्त्री का दर्पण है। मानो दिशा रमणी ने निशा को दधि-तिलक लगा कर तारा रूपी तदुल विखर दिये हैं।

चन्द्रोदय का एक अन्य वर्णन जसहर चरिउ (२।२।५-१०) में भी है। इसी प्रसंग में धवल रात्रि का चित्राकन करते हुए कवि कहता है कि शशि रूपी घट के ज्योत्स्ना रूपी क्षीर से स्नान करके समस्त भुवन रौप्य-रजित हो गया है, मानो तूपार-हारावलि छाई है—

ससिघड गलिए जोण्हाखीरिं, भुवण ण्हाय पिव गभीरिं ।

दीसइ धवल रूप्परइय, ण तुसारहारावलिछइय ।

(जस० २।३।१-२)

कवि का ऋतु-वर्णन भी परपरा-भुक्त है। उसने मुख्यतः वसत, पावस तथा शरद के वर्णन किये हैं।

वसत के आगमन पर कवि का कथन है कि अकुरित, कुसुमित तथा पल्लवित होता हुआ मधुमास विलसित है। इस समय जहाँ अचेतन तरु तक विकसित हो जाते हैं, वहाँ चेतन मनुष्य क्यों न प्रफुल्लित हो? आगे कवि आम्र, चम्पक, अशोक, मदार तथा पलाश के वृक्षों के प्रति अनेक उत्प्रेक्षाएँ उपस्थित करता हुआ कहता है कि कानन में पलाश के विकसित होते ही पथिक जनो में विरहाग्नि जलने लगी, मल्लिका के विकसित होते ही रमणियों में रति-लोभ का संचार होने लगा, शीघ्र ही भ्रमर रूपी विट-समूह में मद की वृद्धि होने लगी और वे चुम्बन करके बेल-कुसुम-रस काढने लगे। इस समय वसत मानो कुद-कुसुम रूपी दातो को विकसित करता हुआ हंस रहा है और कोकिल अपने स्वर से मानो कामदेव का डका वजा रही है—

घत्ता—अकुरियउ कुसूमिउ पल्लविउ मधुसमयागमु विलसइ ।

वियसति अचेयण तरु वि जहिं तांह णरु कि णउ वियसइ ।

(मपु० २८।१३।१०-११)

छुडु मायद रुक्खु कटइयउ, महुनच्छिइ आलिगिवि लइयउ ।

छुडु चपयतरु अकूरचिउ, ण कामुउ हरिसैं रोमचिउ ।

छुडु ककेल्लि कि पि कोरइयउ, ण वम्महचित्तारें रइयउ ।

छुडु मदारसाहि पल्लवियउ, चलदलु ण महुणा णच्चवियउ ।

छुडु जायउ णमेरु कलियालउ, मत्तचओरकीररावालउ ।

छुडु काणणि पप्फुल्लु पलासउ, पहियहु लगउ विरहहुयासउ ।

छुडु फुल्लिउ मल्लियफुल्लोइउ, रमणीयणि पसरिउ रइलोहउ ।

छुडु छइयणविडउलि मउ वडिंढउ, बेल्लिकुसुमरसु तु विवि कडिंढउ ।

कुडु कुमुमदत्तिं ण हसियउ, कोइलु कामडडहु ण रसियउ ।

(मपु० २८।१४।१-१०)

इसी प्रसंग में कवि ने कुसुम-धराग की रगावली, नवरक्तोत्पल कलिका के नृत्य, राज-हसिनी रूपी कामिनियों के साथ उपवन रूपी भवन में वसत रूपी राजा

के स्थित होने तथा कमल-पत्र रूपो थाल मे श्वेत जल-कणो की शोभा के उल्लेख-
किये हैं—

थिप्पिरमहुच्छड्यहि महिधुलियइ, सुमणसुरहिरयरगावलियहि । ६
णवरत्तुप्पलकलियादोवहि, चदकवयणडणच्चणभावहि ।
धवलकुसुममजरिधयमालहि, गुमगुमतमहुलियगेयालहि ।
रायहसकामिणिकयरमणहि, थिउ वसतपहु उववणभवणहि ।
(मपु० २८ । १५ । १-४)

सियजलकण तदुल सोहालहि, भिसिणिपत्तवरमरगयथालहि ।
(मपु० २८ । १५ । ६)

सीता-विवाह के प्रसंग मे भी कवि ने वसत की अवतारणा की है । (देखिए
मपु० ९० । १४-१५) । कवि के कथनानुसार इस मंगलमय अवसर पर वसत स्वयं
उत्सव देखने आया है—

तहि समइ पराइउ महुसमउ णं विवाहु अवलोयहु ।
(मपु० ७० । १३ । १५)

कवि के पावस-वर्णन मे नाद-सौंदर्य की छटा दर्शनीय है । प्रभावोत्पादक-वर्ण-
योजना द्वारा सहज ही घन-गर्जन का आभास होता है—

विसकालिदिकालणवजलहरपिहियणहतरालओ ।
धुयगयगडमडलुडुडवियचलमत्तालिमेलओ ॥
अविरलमुसलसरिसथिरघारावरिसभरतभूयलो ।
हयरवियरपयावपसङ्गयतरुतणणीलसइलो ॥
पडुत्तडिवडणपडियवियडायलरु जियसीहदाणो ।
णच्चियमत्तमोरगलकलरवपूरियसयलकाणणो ॥
गिरिसरिदरिसरतसरसरमयवाणरमुक्कणीसणो ।
महिय नधुलियमिलियदु दुहसयवयसालूरपोसणो ॥
घणचिक्खल्लखोल्लखणि खेइयहरिणसिंलिवकयवहो ।
वियसियणवकलवकुसुमुगयरयपिजरियदिसिवहो ॥
सुरवइचावतोरणालकियघणकरिभरियणहहरो ।
विवरमुहोयरतजलपवहारोसियसविसविसहरो ॥
पियपिधपियलवत्तत्रप्पोह्यमागगतोयविदुओ ।
सरतीरुल्ललंतहसावलिभुणिहलवोलसंजुओ ॥
चंपयच्चयचारचवचदणच्चिचिणिपीणियाउओ ।

अर्थात् विप तथा कार्लिदी के समान मेघो से नभ-अतराल आच्छादित हो गया है, जैसे कपित गज-गडस्थल से उड़ाये गये मत्त भ्रमर-समूह हो । अविरल मूसलाधार वर्षा से समस्त भूतल भर गया है । मेघो के कारण रवि-किरणो का प्रकाश भी रुका हुआ है । सर्वत्र पत्र-युक्त तरु तथा तृण से भूमि नील वर्ण की है । सिंह-गर्जन के समान विद्युत-पतन के भयकर शब्द से दिशाएँ पूरित है । नृत्य करते हुए मत्त मयूरो के कलरव से सम्पूर्ण कानन व्याप्त है । पर्वतीय सरिता के गुहा-प्रवेश से उत्पन्न सर-सर नाद से भयभीत वानर चिह्ला रहे हैं । इस समय भूमि दुःसुह निर्विष सर्प), शतपद सर्प, सालूर (मेढक) आदि का पोषण करती हुई प्रतीत होती है । घने पक-पूरित गर्त, उनमे गिरे हुए मृग-शावको के समाधि-स्थल बन गये हैं । नव विकसित कदव-कुमुमो के पराग से दिशाएँ पीत-वर्ण की हो रही हैं । इद्र-घनुष रूपी तोरण से अलकृत आकाश मेघ रूपी हस्तियो से घिर गया है । अपने त्रिलो मे जन्-धारा के प्रवेश से सर्प क्रुद्ध हो उठे हैं । पी-पी शब्द करता हुआ चातक जल-विदु-याचना करता है । सरोवर का तट केलि करते हुए हस-समूह के कोलाहल से सयुक्त है । पावस के द्वारा चपक, आम्र आदि वृक्षो मे प्राण-सिंचन सा हो गया है ।

इसी प्रकार मेघमुख द्वारा भरत-सेना पर भयकर वर्षा किये जाने के प्रसंग मे कवि ने प्रलय-काल की वर्षा का दृश्य उपस्थित कर दिया है । यहाँ विद्युत का तड-तड शब्द करके गिरना, कड-कड करते हुए वृक्षो का टूटना, पर्वतो का ध्वस्त होना, अत्यन्त वेग से जल का कन्दराओ मे भरना, समस्त भूतल का जल-मग्न होना तथा मार्ग-कुमार्ग का न सूझना आदि वर्णन से कवि ने पावस की प्रबलता का बोध करा दिया है—

तडि तडयडइ पडइ रु जइ हरि तरु कडयडइ फुडइ विहडइ गिरि ।

जलु परियलइ घुलइ घुम्मइ दरि, अइरइ सरइ भरइ पूरें सरि ।

जलु थलु सयलु जलु जि सजायउ, मग्गु अमग्गु ण किं पि वि णायउ ।

(मपू० १४।१।७-९)

इसके अतिरिक्त कवि ने अवसर के अनुकूल अन्यत्र भी पावस के वर्णन किये हे । नमि-निर्वाण-प्रसंग (मपू० ८०।१६) मे ऐसा ही एक स्थल है । यहाँ इद्र-घनुष की एक सुन्दर उत्प्रेक्षा मे कवि कहता है कि मनुष्यो मे कौतुक उत्पन्न करने वाला इद्र-घनुष नवीन घनो के बीच ऐसा प्रतीत होता है मानो नभ-श्री के वक्ष स्थल पर रगीन वस्य हो—

घत्ता—ता णवघणसमइ पराइयइ भुरघणु जणकोड्डावणउ ।

सोहइ उवरित्थु पयोहरह ण णहमिरिउप्परियणउ ॥

(मपू० ८०।८।११-१२)

कवि का शरद्-वर्णन भी मनोहर है। उसमें शरद् के आगमन पर नभ का स्वच्छ होना, दिशाओं का रज-रहित होना, शशि-कुम्भ से ज्योत्स्ना रूपी जल द्वारा निर्मलता का प्रक्षालन, चन्द्रमा द्वारा कमल का पराभव तथा क्रोध से उसका चन्द्रमा में पक लगाना, तृ-कुसुमों का महकना, मयप भ्रमरों का गुजार करना आदि वर्णन प्राप्त होते हैं—

छुडु छुडु सरयागमि अप्पमाणु, णहु णाइ वीयहरिणीलभाणु ।

.....

अइ दस वि दिसा सइं गयरथाइं, ण चारित्तइं सज्जणकयाइं
ससिकु भगलियजोण्हाजलेण, पक्खालियाइ ण णिम्मलेण ।
णिड्डहइ कमलु सरए ससकु, तहु तेण जि लग्गउ पिडपकु ।

.....

तव कुसुमामोएं महमहत्ति, रयकविलइ सलिलइ वणि वहत्ति ।
अलि र्णुण्णति पावाहपिड, महुमत्ता ण गायति सोड ।

(मपु० १२।१।३-१४)

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने प्रकृति-चित्रण में सर्वत्र उस अलंकृत शैली का प्रयोग किया है, जो संस्कृत के माघ, वाण आदि कवियों में सामान्यतः दिखाई देती है। कवि के समुद्र तथा गंगा के वर्णन विशेष रूप से उसके-प्रकृति-प्रेम के परिचायक कहे जा सकते हैं।

देश-नगर वर्णन—

प्रबध-काव्यों में सामान्यतः देश-नगर के वर्णन अवश्य ही किये जाते हैं। रामायण तथा महाभारत के अतिरिक्त संस्कृत के अनेक ग्रंथों में इस परंपरा का निर्वाह किया गया है। कादम्बरों में अवती की राजधानी उज्जयिनी तथा किराताजुंनोय के चतुर्थ सर्ग में ग्रामों के सुन्दर वर्णन प्राप्त होते हैं। स्वयम्भू के पञ्चम चरित्र में मगध एवं राजगृह के वर्णन भी उल्लेखनीय हैं।

हमारे कवि ने देश-नगरों के प्रचुर वर्णन किये हैं। इन वर्णनों में अप्रस्तुत-योजना द्वारा उनके उत्कर्ष की वृद्धि करने के साथ ही अनेक स्वाभाविक चित्रण भी प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से ग्राम्य जीवन की भाकियाँ अत्यन्त सरस हैं। गोधन-पशुपूर्ण ग्राम, गोपालों के हास-विलास, दधि-मथन-रव, घान के लहलहाते खेत आदि के चित्र कवि ने पूर्ण तन्मयता के साथ वर्णन किये हैं। इसी प्रकार नगरों के वर्णन के साथ उनके निकट-वर्ती उपवन, वाटिका बापी, सरोवर आदि की ओर भी कवि की दृष्टि गई है। नगरों में वेश्या-वाजारों एवं द्यूतगृहों के दृश्य भी स्वाभाविक हैं। कवि स्वयं उस महानगरी मान्यखेट में निवास करता था, जिसकी समृद्धि की दृष्टि समग्र देश में फैली थी।

अतः कोई आश्चर्य नहीं, कि मान्यखेट के वातावरण का प्रभाव कवि के इन वर्णनों पर पडा हो ।

कवि ने मगध तथा यौधेय देशों के वर्णन अत्यन्त रुचि के साथ किये हैं । मगध के वर्णन में कवि कहता है कि जहाँ इक्षु के खेत रस से परिपूर्ण हैं, मानो सुकवि का शृंगारादि रसों से पूर्ण काव्य हो । जहाँ महिष-वृषभ उत्साह में परस्पर जूझते हैं, गोपियों की मथानी की ध्वनि सुन पडती है, वृद्धों अपनी पूछ उठाए चपलता में भागते हैं, गोकुलो में गोपाल क्रीडा-गत हैं—

जहि उच्छ्रवणइ रसगन्धिभाणइ, पावइ कव्वइ सुकईइ तणाइ ।
जुज्झत महिस वसहुच्छवाइ, मथाम थियम थणिरवाइ ।
चवलुद्धपुच्छवच्छाउलाइ, किलियगोवालइ गोउलाइ ।
(मपु० १।१२।८-१०)

जहाँ के नन्दन-वन कल्पवृक्षों से पूर्ण है, पके हुए धान के खेत हैं, वक तथा हसो की पत्तियाँ स्थित हैं । जहाँ के जनाशयो में क्षीर सदृश जल है । जहाँ कामधेनु के समान गोधन हैं, जो स्नेह-पूरित हो घडों दूध देते हैं । जहाँ सकल जीवों का पोषण होता है तथा खेतों में प्रचुर धान्य उत्पन्न होता है । जहाँ के द्राक्षा-मण्डप पथ-श्रम-मोचन करते हैं । जहाँ कोमल भूमि पर पाथक शयन करते हैं । जहाँ ग्राम-वधुओं का मधुर कलरव सुनाई देता है, जिसके कारण पथिक हरिणा के समान ठहर जाते हैं—

जहि सुरवर तरुणदणवणाइ, जहि पिक्क सालि घण्णइ तणाइ ।
चयसयहमावलि माणियाइ, जहि खीरसमाणइ पाणियाइ
जहि कामधेणुसम गोहणाइ, घडदुद्धइ णेहारोहणाइ ।
जहि सयलजीव कय पोसणाइ, घणकणकणिसालइ करिसणाइ ।
जहि दव वाम डवि दुहु मुयति, थलपोमोवरि पथिय सुयति ।
जहि हालिणिक्कलरव मोहियाइ, पहि पहियइ हरिणा इव थियाइ ।
(गाय० १।५।५-१०)

यौधेय प्रदेश का वर्णन भी तत्कालीन भारत की सम्पन्नता का द्योतक है । कवि कहता है कि वह प्रदेश इतना आकर्षक है, मानो धरिणी ने दिव्य वेश धारण किया हो । जहाँ के जल-प्रवाह में ऐसी चञ्चलता है, मानो तरुणों-समूह प्रीति-द्योतक हाव-भाव प्रदर्शित करता हुआ गतिमान हो । जिस देश में कुकवियों की भाँति भ्रमरो के दल घूमते हैं, (क्योंकि कुकवियों का हृदय श्याम होता है और भ्रमर भी श्याम होते हैं ।) जहाँ नेत्र सदृश सच्चिक्कण तृण-समूह तथा पुष्प-फलों-युक्त मनोहर उपवन ऐसे शोभित हैं मानो महि कामिनी के नवोदय यौवन ही हैं ।

जिन उपवनो मे गोपालो द्वारा आस्वादित स्वादिष्ट फल ऐसे प्रतीत होने हैं, मानो पुण्य रूपी वृक्ष के मधुर फल ही हैं। जहाँ गायेँ तथा भैंसेँ सुख से बैठे हैं, जिनके मद-मद रोममन्थ करने से गडस्थल हिल रहे हैं। जहाँ ईख के खेत रस से सुन्दर हैं और मानो वायु से प्रेरित हो नृत्य कर रहे हैं। जहाँ पके धान के खेत कण-भार से नमित खड़े हैं। जहाँ सपन्न शतदल अलि-युक्त दशित होते हैं। जहाँ शुक-ससूह दाने चुग रहे हैं। जहाँ किसान-कन्याएँ प्रतिवचन कहती हैं तथा जिनके छूत्कार-राग से रजित मन वाले पथिक मोहित हो आगे गमन नहीं करते। जहाँ वन मे गोपालो के मधुर गीतो को मृग-कुल मुग्ध होकर सुनते हैं। जहाँ के ग्राम, पुर, नगर आदि जन-घन-कण से परिपूण है—

जोहेयउ णामि अत्थि देसु, णं धरणिए धरियउ दिव्ववेमु ।
 जहिं चलइ जलाइ सविब्भमाइ, ण कामिणकुलइ सविब्भमाइ
 भगालइ ण कुकइत्तणाइ, जहिं णोलणत्तेणिद्धइ तणाइ ।
 कुसुमियफलियइ जहिं उववणाइ, ण महिकामिणि णवजोव्वणाइ ।
 गोवालमुहालु खिय फलाइ, जहिं म्हुरइ ण मुकयहो फलाइ ।
 मथररोमथण चलयि गड, जहिं सुहिं णिसण्ण गोमहिसिसड ।
 जहिं उच्छुवणइ रसदसिराइ, ण पवणवसेण पणचिचराइ ।
 जहिं कणभरपणविय पिक्क सालि, जहिं दीसइ सयदलु सदलु सालि ।
 जहिं कणिसु कीररिच्छोलि चुणइ, गह्वइम्याहि पडिवयणु भणइ ।
 छोक्करण रावरजियमणेण, पहि पउ ण दिण्णु पथियजणेण ।
 जहिं दिण्णु कण्णु वणि मयउलेण, गोवालगेय रजियमणेण ।
 जहिं जणधणकण परिपुण्ण गाम, पुर णयर सुसीमाराम साम ।
 (जस० १।३।४-१५)

कवि ने उत्तर कुह का वर्णन एक साम्यवादी प्रदेश के रूप मे किया है। प्रतीत होता है कि कवि उस पर अत्यन्त मुग्ध था। वह कहता है कि जहाँ की भूमि स्वर्ण के सदृश सुन्दर तथा जल रसायन सदृश मधुर है—

जहिं चामीयरधरणियलु पाणिउ मिट्ठउ णाइ रसायणु ।
 (मपु० २५।२।१०)

जहाँ नित्य ही उत्सव होते हैं एवं नित्य नवीन तन-तादृश्य दिखाई देता है। ऐसी भोग-भूमि जैसे-जैसे देखिए वैसे-वैसे भली प्रतीत होती है—

णिच्चु जि उच्छुवु णिच्च दिहि णिच्चु जि तणुताइणु णवल्लउ ।
 भोयभूमिहमाणसह ज ज दीमड त त भल्लउ ॥
 (मपु० २६।३।१६-१७)

जहाँ सज्जनो के निवास दुर्जनो द्वारा दूषित नहीं किये जाते । जहाँ रोप, दोष, धानस्य, डाट-वियोग, निद्रा, रात्रि एव दिवावहार, कृतिम कर्म आदि नहीं हैं । जहाँ न अकाल मृत्यु है, न चिंता है, न दोनना है और जहाँ किसी का भी शरीर क्षीण नहीं है ।

जहाँ न रोग है, न शोक है, न विपाद है, न क्लेश है एव जहाँ न कोई किसी का दास है और न कोई किसी का राजा है । जहाँ के मनुष्य रूखान, दिव्य तथा मुलक्षण हैं, जिनमे गर्व नहीं है और वे सब परस्पर समान हैं । जिनके मुख से सदैव सुगन्धित श्वास निकलती है और जिनके शरीर वज्र के समान कठोर हैं, जिनको आयु तीन पत्य प्रमाण स्थिर रहती है । जहाँ सिंह तथा हाथी वन्धुत्व के साथ रहते हैं । जहाँ न चोर हैं और न महामारी है । ऐसी कुरुभूमि अतिशय स्वर्ग के समान है—

ण दुञ्जणु दूसियसज्जणवासु, ण खापु ण सोसु ण रोसु ण दोसु ।
ण छिक्क ण जिमणु णालनु दिट्ठु, ण गिड्ढ ण जेतणिमोलणुसुट्ठु ।
ण रत्ति ण वापरु घनु ण वम्पु, ण इट्ठिओउ ण कुच्छिय कम्पु ।
अयालि ण मच्चु ण चित्त ण दोणु, कयाड क्हि पि सरोरु ण भीणु ।

ण रोउ ण सोउ ण सेउ विमाउ, किनेसु ण दामु ण को वि वि राउ ।
मुह्व सलक्खण मागव दिव्व, अगव्व मुमव्व समाण जि सव्व ।
मुहाउ विणीमिउ सामु मुयधु कलेवरि वज्जसमट्ठियवधु ।
तिपल्लवमाणु विराउणिवधु करीसर केसरि ते वि ह्व वधु ।
ण चोरु ण मारि ण घोव्वमणु, अहो कुहभूमि विसेसइ सणु ।

(मपु० २६।४।१-१०)

कवि ने नगरो के वर्णन भी वडे मनोयोग से किये हैं । राजगृह के विषय मे उमका कथन है कि जिवर देविए नगर उरर हो श्रेष्ठ दिवाई देना है । वह सूर्य-कान्त-चन्द्रकान्त मणियो से विभूषित है, माना स्वर्ग ने धरती को यह पाहुड (उपहार) भेजा है—

जहि दामड तहि भल्लउ णयरु णवल्लउ ससि रवि अन्त विहूसिउ ।
उवरि विनवियतरणिहे सगें वरणिहे णावड पाहुट्टु पेसिउ ।

(मपु० १।१।१२-१०)

णायकुमार चरिउ मे डमो नगर के विजय मे कवि को उक्ति है कि स्वर्ग रत्नों के परकोटे वाले राजगृह के रूप मे मानो स्वयं इन्द्रपुरी ही स्वर्ग से गिरी है—

तहि पुरवर णामे रायगिड्ढ कणय रयण कोडिह घडिउ ।

वल्लिउ घरत हो सुरवड्हि ण सुरणरु गयण पडिउ ।

(णाय० १।६।१३-१४)

स्वयंभू के रिट्ठणेमिचरिउ मे इसी प्रकार की उत्प्रेक्षा विराट नगर के सम्बन्ध में की गई है—

पट्टणु पइसरिय ज धवल-धरालकरियउ ।

केण वि कारणण ण सग्गखड ओयरियउ ।

(रि० च० २८।४)

सभवतः अपभ्रंश-कवियों को यह उत्प्रेक्षा बहुत रुचिकर थी। भविसयत्त कहा (घनपाल कृत) मे गजपुर-वर्णन मे भी यही उत्प्रेक्षा है —

तहिं गयउरु णाउ पट्टणु जण जणियच्छरिउ ।

णं गयणु मुएवि सग्ग खड्डु महि अवयरिउ ।

(भवि० कहा, १।५)

रामायण मे इसी प्रकार लका को धरती पर गिरा हुआ स्वर्ग कहा गया है—

महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णम् ।

(वाल्मीकि रामा० ५।७।६)

अब पुष्कलावती प्रदेश की पुडरिगिणि नगरी की निराली छटा देखिए। वहाँ श्वेत भवनो की पक्तियाँ हैं। नगर मे कुकुम-रस का सिचन होता है। प्रत्येक गृह मे मुक्ता-कंचन के प्रागण हैं। जहाँ श्वेत कमलो से युक्त जल-वापियाँ हैं, जिनमे कुरर, कारण्ड तथा कलहस रमण करते हैं। प्रत्येक गृह-मन्दिर मे स्वेच्छाचारिणी स्त्रियाँ हैं। जहाँ मृदग की ध्वनि गूजती है तथा कामिनिया नृत्य करती है। जहाँ उपवन-उपवन मे मधुमास दर्शित होता है, जहाँ हाट-हाट मे कुवेर वास करता है, जहाँ यौवन के नव-नव शृंगार होते हैं, जहाँ मानव-मानव मे सरस्वती वास करती हैं।

सेयसउहावली पुडरिगिणि पुरी ।

... ..

धुसिणरससिचिए हसियगयणगणे, मोत्तियकणचिए प्र गणे प्र गणे ।
अमलिणा सणलिणा जत्थ जलवाविया, कुररकारडकलहसससेविया ।
मन्दिरे मन्दिरे सइरगइ गोमिणी, हम्मई मद्दलो णचवए कामिणी ।
महुसमयसगमो उववण उववणे, रमइ वइसवणओ आवणे आवणे ।
वूढसिगारए जोव्वणे णव्वणे, वसइ वरसरसई माणवे माणवे ।

(मपु० ४२।२।६-११)

जसहर चरिउ मे राजपुर नगर का वर्णन अत्यन्त भव्य है। कवि कहता है कि मनोहर रत्न-खचित गृहो मे पवन-प्रकपित तथा नभस्थल मे मिलती हुई ध्वजाएँ ऐसी सुन्दर प्रतीत होती हैं, मानो वे अपने हाथो से स्वर्ग का स्पर्श कर रही हैं—

राउरु मणोहर रयण चियघरु तर्हि पुरवरु पवणुद्धहि ।

चलचिचहि मिलियहि णहयलि घुलियहि छिवइ व सग्गु सयभुआहि ।

(जस० १।३।१६-१७)

आगे कवि कहता है कि—

सरहसइ जर्हि णेररवेण, मउ चिक्कम ति जुवई पहेण ।

ज णिवभुयासिवरणिम्मलेण, अण्णु वि दुग्गउ परिहाजलेण ।

पडिखलियवडरितोमरभसेण, पडुरपायारि ण जसेण ।

ण वेड्डिउ वहुसोहग्गभाउ, ण पु जीकय समारसारु ।

जर्हि विलुलिय मग्गय तोरणाइ, चउदारइ ण पउराणणाइ ।

जर्हि घवल म गलुच्छवसगाइ, दुतिपचसत्तभोमइ घराइ ।

णवकु कुमरसच्छडयारणाइ, विविखत्तादित्तमोत्तिय कणाइ ।

गुरुदेवपाय पकयवसाइ, जर्हि सव्वइ दिव्व इ माणुसाइ ।

सिरिम तइ सतडं सुत्तिययाइ, जर्हि कहिमि ण दीसहि दुत्तिययाइ ।

(जस० १।४।४-१२)

अर्थात् जहाँ तरुणियों के नूपुरों की ध्वनि सुन कर सरोवर के हंस चकित होते हैं। जो नृप (मारिदत्ता) के कर की तलवार द्वारा निर्मल है। और भी, वह अपने दुर्ग तथा परिखा के जल द्वारा वैरी के लिये दुर्गम है। उसके पाडुर प्राकार मानो उसका यश ही है अथवा वह प्रचुर सौभाग्य-भार से वेष्टित है अथवा जगत् का समस्त सार वहाँ पु जीभूत हो गया है। मरकत मणियों से सुसज्जित उसके चार तोरण-द्वार मानो उसके चार मुख ही हैं। जहाँ के दो-पाँच-सात खण्ड वाले गृहों में नित्य धवल-मंगल उत्सव होते हैं। जहाँ नव कु कुमर-रस के छिडकाव से अरुणिमा छाई रहती है। जहाँ मुक्ता-कणों की दीप्ति का अशोक प्रकाशित रहता है। जहाँ के सभी मनुष्य दिव्य हैं तथा गुरु-पाद-पकज में वास करते हैं। जहाँ श्रीमत् मुस्थित हो रहते हैं तथा जहाँ कही भी दुःस्थिति नहीं दिखाई देती।

कवि के इन वर्णनों में प्राचीन परंपरा का निर्वाह होते हुए भी, स्थानीय विशेषताएँ अवश्य हैं। जिनसे तत्कालीन लोक-जीवन की भन्नक तथा देश की समृद्धि का आभास मिलता है। यौवेय, मगव आदि की वन-धान्य सम्पन्नता, उत्तर कुश में जनवादी शासन-व्यवस्था तथा राजगृह आदि नगरों के वैभव ऐसी ही विशेषताएँ हैं।

युद्ध-वर्णन—

कवि के युद्ध-वर्णन अत्यन्त विशद एवं सजीव हैं। प्रतीत होता है कि कुछ तो परंपरा के कारण तथा कुछ तत्कालीन युद्ध-प्रवृत्ति के कारण, कवि ने

युद्धों के विस्तार से वर्णन किये हैं। राष्ट्रकूटों को प्रायः युद्धों में फंसे ही रहना पड़ता था।

वास्तविक युद्ध की भीषणता को बढ़ाने के उद्देश्य से कवि ने सैन्य गमन के विस्तृत वर्णन किये हैं, जिनमें वीरों की द्वाकितियाँ, भेरी-तूर आदि वाद्यों के तुमुल घोष, गज-रथादि के गमन के कारण धरा-कंपन आदि के उल्लेख प्राप्त होते हैं।

भरत चक्रवर्ती के दिग्विजय-प्रयाण का वर्णन कवि ने अत्यन्त उदात्त रूप में किया है। उसकी तुलना रामायण में राम की सेना के लका की ओर अग्रसर होने अथवा किराताजुनीय में शकर के सैन्य-गमन के दृश्यों से की जा सकती है। रघुव में रघु के दिग्विजय के लिये प्रस्थान करने का वर्णन भी ऐसा ही है।

भरत की प्रचण्ड सेना छ खण्ड पृथिवी को विजय करने जा रही है। उस आगे भेरी-तूर आदि बज रहे हैं। इस विकट वाहिनी का प्रयाण देख देवता भयभीत होते तथा कान बधिर हो रहे हैं। असुर, नाग तथा पाताल वासी तक कण्ठित हो रहे हैं। गिरि-महीतल टूट फूट रहे हैं। सरिताओं का जन भी आन्दोलित हो रहा। रवि-चन्द्र तक विचलित हो रहे हैं—

भुयदडचड विवकम मएण, छस्वडमडलावणि कएण ।

ग भीरतूरलक्खइ हयाइ, दुग्गेक्खइ रक्खइ हयमयाइ ।

कयसमरह अमरह थरहरति, गत्तइ सोत्तइ वहिरत्तु जति ।

असुरिदह णाइ दह पिथाइ, पायालइ विउलइ कपियाइ ।

तुट्टइ फुट्टइ गिरिमहिउलाइ, भलभलियइ वलियइ सरिजलाइ ।

थिरभावह देवह जाय सक, रवपेल्लिय डोल्लिय रवि ससक ।

(मपु० १२।२।६-१४)

तूर आदि वाद्यों के कोलाहल के मध्य, इस सेना के समूह मुक्त करते हुए, अपनी करवालों को स्फुरित करते हुए, तूणीर बाँधे हुए, शत्रु को भुँसुलाने के उत्साह से भरे हुए स्वामि भक्ति के साथ जा रहे हैं—

तुरुतुरियकाहल

सुहडकोलाहल ।

मुक्कह कारय

फुसिय असिधारय

वद्धतोणीरय

अहियखोणीरय ।

गहियसणाहयं

णवियणियणाहय ।

(मपु० १२।३।४-७)

कवि ने इस सेना का संचालन करने वाले महाराज भरत का भी चित्रण किया है। उनका मणि-जटित श्रंष्ठ रथ है, मानो स्वयं डदु धरती है। उनकी दृढ-बठिन भुजाएँ हैं, अत्यन्त विशाल वक्ष हैं, शार्दूल-मदृश

गिण्डत छत्ताघय चामराइं, नृवकडय मउड मणिपिजराइं ।
 कयखगविमाण सघट्टणाइं, किंकिणिमालादल वट्टणाइ ।
 (मपु० ५२।१५।४-६)

लक्ष्मण-वालिके युद्ध में वीर तुमुल युद्ध करते हुए भिड़ते हैं, संपूर्ण गगन में वाण आच्छादित हो जाते हैं, धावों से विगलित रक्त द्वारा भूमि लोहित वर्ण की हो जाती है। रथ चूर-चूर होते हैं, ध्वजाएँ फटती हैं, हाथियों के दृढ़ कवच छिन्न-भिन्न होते हैं, भट भूमि पर गिरते हैं आदि। कवि की भाषा भीषण युद्ध के उत्तरोत्तर गतिमान होने का आभास देती है—

अभिभट्टइं कयरणकलयलाइ, सरपसरपिहियपिहु णहयलाइं ।
 वणवियलिय पिच्छललोहियाइ, पयच्चुलियतावलि रोहियाइ ।
 मोडियरहाइ फाडियघयाइ, आसियणहाइ तासियगहाइ ।
 लुयदढगुडाइं हगयघडाइ, ताडियथडाइ पाडियभडाइ ।
 खयपेक्खिराइ आयक्खराइ, चुयहरिवराइ कपियघराइं ।
 (मपु० ७५।६।२-६)

राम-रावण के संग्राम का वर्णन कवि ने बड़ी तन्मयता से किया है। यह विस्तृत भी है। भीषण युद्ध के कारण आकाश में उठती हुई धूलि का अलंकृत वर्णन करते हुए कवि कहता है कि रथिक से रथिक, तुरंग से तुरंग तथा हाथी से हाथी युद्ध कर रहे हैं। पैदल सैनिक दूसरों को भूमि पर गिरा रहे हैं। अश्वों के खुरों से आकाश में धूलि उड़ रही है, मानो पृथ्वी का प्राण हो। उसने भानु को ढक लिया है। उस धूलि ने मानो चपलता से पतित होती हुई ध्वजा का निवारण कर लिया है। पाण्डुर तथा कपिलाग धूलि कैसी दिखाई देती है, मानो कमल के मकरद का छत्र है अथवा गज-कपोल से मद भर रहा है। दानशील के साथ कौन नहीं चलता है? देखिए—

रहिण्हि रहिय तुरण्हि तुरय, रणि रुद्ध एत दुरण्हि दुरय ।
 पायालह्णि वरपायाल खलिय, कमसच्चालेण धरिति दलिय ।
 हरिखुरखणित्ताखउ ण भरतु, उट्ठिउ धूलिरउ पय धरंतु ।
 आयासच्चडिउ ण पुहडप्राणु, सताविर ते पिहिउ भाणु ।
 चवलेण सुद्धवंसहु कएण, गिण्डतु गिवारिउ ण घएण ।
 दीसइ पडुर कविलगु केव, छत्तारविंद मयरदु जेव ।
 खुप्पइ मयथिप्पिरि करिकवोलि, भणू को ण विलगइ दाणमीलि ।
 (मपु० ७७।६।३-६)

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने युद्ध-वर्णन में जहाँ परंपरागत शैली का प्रयोग किया है, वहाँ उसकी भाषा ने उन प्रमगों को सजीव बना दिया है। आगे चल कर हिन्दी के आधिकालीन काव्यों में अपभ्रंश की द्वित्व वर्ण वाली भाषा-शैली का प्रचुर प्रयोग किया गया है।

मनोविनोद वर्णन

पुष्पदत्त ने राजाओं के अनेक प्रकार के मनोविनोदों के वर्णन किये हैं। इनमें नृत्य-गान की गोष्ठीया, जल-क्रीडा तथा उपवन-क्रीडा उल्लेखनीय है।

नृत्य-संगीत के दो स्थल महापुराण में प्राप्त होते हैं। प्रथम ऋषभ के विवाह के अवसर पर तथा द्वितीय ऋषभ की राज-सभा में नीलजसा अप्सरा के आगमन पर।

ऋषभ-विवाहोत्सव में संगीत-गोष्ठी का आयोजन चन्द्रिकामयी रात्रि में किया जाता है। कवि प्रथम वाद्य-यंत्रों के यथास्थान रखे जाने का वर्णन करता है, पदचात् हिंडोल राग के गायन से कार्यक्रम प्रारम्भ होता है और फिर नर्तकिया प्रवेश करती हैं। नव कुमुमाजलि-युवन अप्सराओं के रगभूमि में प्रवेश करते ही प्रेक्षकगण मोहित हो उठे, मानो वे देवियाँ साक्षात् कामदेव की धनु-यष्टि ही हो—

आउज्जह्व जेण मुहेण वासु, सा पुण्विल्लीदिसमडवासु ।
तद्दाहिणि उत्तरमुहणिविट्ठु, गायणु तु वर देवेहिं दिट्ठु ।
तहु समुहियउ मजगाइयाउ, उवड्ठउ सरसइ आइयाउ ।
तहु दाहिणेण सठियउ सुसिरु, तव्वामएसि वेणइयणियरु ।

सहसा सुइसोक्खुल्लोलएण, उद्विक्खणु किउ हिंदोलएण ।
थिरवण्णच्छटयवाराविसेसु, कउ णच्चणीहिं पुणु तहिं पवेसु ।
उव्वसिरभाणामालियाहिं, आहल्लाभेणइ वालियाहिं ।

धत्ता — त्थामेल्लियणवकुसुमजलिहिं देविहिं रगि पइट्ठियाहिं ।

माहिउ जणु मगणमोगणिहिं ण वम्महवणुलट्ठियाहिं ।

(मपु० ४।१७।३-१४)

अभिनय-दक्ष अप्सराओं के नृत्य से वसुमति डोलती है। नृत्य-नाट्य के नाना अंगों का प्रदर्शन होता है। कवि ने इस प्रसंग में अनेक प्रकार के पद-प्रचार, शरीर के अवयवों के संचालन, धीश-संचालन, भ्रू-नृत्य आदि के उल्लेख करके अपने संगीत-ज्ञान का परिचय दिया है —

जभेट्टिया -- अहिणयकोच्छरो भुवणिहियच्छरो ।

णच्चइ सुरवई डोल्लड वमुमई ॥

विरइय णडोहिं णाणावियार, चारी वत्तीस वि अगहार ।

अण्णण्णदेहपरठवण भिण्णु, करणह अट्ठोत्तरु सउ विदिण्णु ।

चोद्दह वि सीममचालणाइ, भूतडवाइ रजियमणाइ ।

णव गीवउ णयणमुहावियाउ, छत्तोस वि दिट्ठउ दावियाउ । आदि ।

(मपु० ४।१८।१-६)

नीलजसा नृत्य के प्रसंग में भी कवि ने नृत्य के शास्त्रीय विवेचन को प्रमुख स्थान दिया है। (देखिए मपु० ६।५-६)

अपभ्रंश के कवियों में स्वयम्भू का जल-क्रीड़ा वर्णन (पउम चरिउ, सधि ४) बड़ा प्रसिद्ध था। पुष्पदत्त ने भी उसी के अनुरूप जल-उपवन क्रीड़ा के अनेक वर्णन किये हैं। महापुराण में कृष्ण-नेमि, वसुदेव, विश्वनादि एवं राजा जयधर का वर्णन पायकुमार चरिउ में है। जसहर चरिउ में भी नारियों के जल-विहार करने के उल्लेख हैं।

कृष्ण, नेमि आदि शरद् ऋतु के आगमन पर अपनी-अपनी रानियों के साथ मनोहर नामक सरोवर में जल-क्रीड़ा करते हैं। कवि उनकी अनेक कामोत्तेजक चेष्टाओं का वर्णन करता है। वहाँ जल क्रीड़ा करती हुई युवतियों पर कृष्ण जल उछालते हैं। किसी युवती की हारावलि-लता विगलित हो गई है, जो शरीर पर ऐसी प्रतीत होती है मानो कमल-पत्र पर जल-कण बिखर गये हैं। किसी युवती ने अपने उरस्थल के कुकुम से पति को सिक्त कर दिया है, जिसका शरीर रति-रस से रजित प्रतीत होता है। किसी तरुणी का शरीर वस्त्र-रहित हो गया है जिसके कारण उसके समस्त अगावयव प्रकट हो रहे हैं। कोई नव-लता रूपी रमणी पूर्ण जल-सिक्त हो गई है, मानो उसके रोमावलि रूपी अकुर निर्गत हो रहे हैं। कोई कवलित बल होकर कृष्ण की जलाजलि द्वारा आद्रित हो गई है तथा विरह की ज्वाला में जल रही है। कोई कान में नील कमल लगाये हुए मानो अपने नेत्रों के वैभव का फल ग्रहण कर रही है।

देखिए—

तहि जलकील करइ तरुणीयणु, अहिंसिच तु देउ पारायणु ।

काहि वि वियलिय हारावलिलय, सयदलदलजलकण ससय गय ।

पयलिउ थणकु कुमु पइ सिउतउ, णावइ रइरसु राविय गतउ ।

काहि वि सुणु वत्थु तणुघडियउ, अङ्गावयवु सव्वु पायडियउ ।

काहि वि सिउतहि णवविल्लि व वर, ण णिगय रोमावनिअकुर ।

काहि वि उल्लाणउ कवलियव्वलु, कण्ह जलजलिहउ विरहाणलु ।

काहि वि दिण्णु कण्णि णीलुप्पलु, गेण्हइ णाइ णयणवइहवहलु ।

(मपु० ८८।१८।८ १४)

नागकुमार की जल-क्रीड़ा भी अवलोकनीय है। वह सरोवर में इस प्रकार अपनी पत्नियों के साथ प्रवेश करता है जैसे हाथी हयिनियों सहित हो। कोई नागी अपने निर्वस्त्र शरीर को जल में छिपातो है, कोई अर्ध-उन्मोहित स्तन दिखवाती है तथा किसी की त्रिवली तरंग दर्शित हो रही है—

अण्णिहि विणि वरु सेविउ घरिणिहि, सरे पट्टटु करिावदसहु करिणिहि
पणइणि परिमिण वित्थारें, सलिलकील पारद्धकुमारें ।

गयणिवसण तणु जलेल्लिवकावइ, अद्धुम्भल्लु का वि थणु दावइ ।

॥ . . . . . ॥

का वि तरगहि तिवलिउ लवखइ, सारिच्छउ तहो सुह्यहो अवखइ ।

(गाय० - १८३-९)

रामायण के अतर्गत राम लक्ष्मण का अपनी पत्नियों के साथ उपवन तथा जल-विहार करने का वर्णन अत्यन्त मनोहर तथा भाव-पूर्ण है । इस प्रसंग में कवि के उच्च कोटि के काव्य के दर्शन होते हैं । सम्पूर्ण वर्णन पाँच कडवको में है । कुछ विशिष्ट स्थल देखिए—

अत पुर की नारियाँ नवीन पुष्प-मजरियों को लिये हुए ढींढा कर रही हैं । वे रानिया डोलती हुई तरु-शाखाओं पर ढींढा करती हुई, कानों में किसलय तथा मनोहर पुष्पों का श्रृंगार किये हुए ऐसी प्रतीत होती है मानो वन में निवास करने वाली देविया हो ।

कोई नारी, जिसके सम्मुख अनेक मयूर नृत्य कर रहे हैं । अत्यन्त भली लगती है । उसके दोनों पार्श्व में रखे हुए कमलों की नालों के अंत में बैठे भ्रमर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सूर-नर के हृदय विदीर्ण करने वाले कामदेव के वाण हैं ।

कोई नारी राम को पुष्प-रज से पिंजरित करके ऐसा दृश्य उपस्थित करती है मानो सन्ध्या-राग के मध्य चन्द्रमा प्रकट हो और वह स्वयं उनके साथ शरद मेघ सी शोभित होती है ।

सहुँ अतेउरेहि कीलारय, गहियणवल्लफुल्लमजरिय ।

घत्ता—कयकिसलयकण्णउ कुसुम रवण्णउ ण देविउ वणवासिणिउ ।

दुमसाहदोलणि उववणकीलणि लगउ रायविलासिणिउ ॥

(मपु० ७१।१३।१८-१२)

काइ वि जणणयणह रुच्चित्तिइ, मोरें सहुँ सहासु णच्च तिइ ।

सोहइ कमलु दुवासिहि धरियउ, णालतालिपिच्छविच्छुरियउ ।

णाइ कडु रइणाहहु केरउ, दावइ सुरणरहियवियारउ ।

काइ वि जाइवि मड्डइ धरियउ, कुसुमरण रामु पिंजरियउ ।

सभाराए ण मयल्लणु, तेण य सोहइ ण सारयघणु ।

(मपु० ७१।१४।१-१०)

कोई नारी कु द-पुष्पो से अपने दातो की तुलना दर्पण मे मुख देखती हुई
 करती है । कोई बकुल-पुष्प से अपने शरीर की सुगंध की तथा कोई बिंवाफल से अधरो
 की समता करती है । कोई बाला पुष्पित आम्र-वृक्ष को देख चासुदेव (लक्ष्मण) के साथ
 बाहु-युद्ध करने की आकाशा करती है । कोई सुखकारिणी इक्षु-दड लिये हुए मानो
 काम-वनु-धारिणी प्रतीत होती है । कोई पुष्प-मालाओ के रूप मे मानो कामदेव के
 के वाण ही लिये है । कोई पलाश के प्रसूनो को वीन कर लक्ष्मण को भेट करती है ।
 कोई श्याम वर्ण वालो काकिल को देख कर कहती है कि वसंत मे यह भी अत्यन्त
 वाचाल हो गई है । यह मनुष्यो को विरहाग्नि के धूम से काली हो गई है इसका
 स्वर मधुर भी है, और विषाक्त भी है, जो प्रवासी व्यक्ति के मरण का कारण है ।
 हे सखी, यदि लक्ष्मण मेरे साथ आज रमण करें तो कोकिल का शब्द मुझे निश्चय
 ही सुखदायी प्रतीत होगा—

कावि कु दकुसुमइ णियदतहि, जोयइ दप्पणि समउ फुरतहि ।

वउलु परिकखइ णियतणुगंघें, बिंबीहलु अहरहु सबघें ।

क वि फुल्लिउ साहार णिरक्खइ, वाली हरिसाहारणु कखइ ।

....

का वि उच्छुकरयल सहकारिणि, णावइ विसमसरासणधारिणि ।

का वि फुल्लमालउ सचारइ, सरु सरपतिउ ण दक्खालइ ।

का वि पलासपसूयइ वीणइ, केकयतणयहु पाहुडु आणइ ।

काइ वि कोइल कसण गिरिक्खिय, पुच्छिय अवरइ विहसिवि अक्खिय ।

सर्पाह एह वि वोल्लणसोली, जणविरहाणलधूमे काली ।

एयाह सद्दु महुरु महुरुउ विसु, दोहिं मि हम्मइ पवसिउ माणुसु ।

जइ महु लक्खणु अज्जु रमेसइ, ता हलि कलपलविउ सुहुं देसइ ।

(मपु० ७१।१५।१-१३)

इसी प्रसंग मे जल क्रीडा भी द्रष्टव्य है । कवि कहता है कि जल से आर्द्र
 सीता ऐसी प्रतीत होती है, मानो दर्पण-सदृश हृदय मे पुण्य प्रवृत्ति हो । दूसरी ओर
 राम के उरस्थल पर नील कमल ऐसा शोभत होता है । मानो पूर्ण चन्द्र मे मृगमल है ।

लीला-सहित हँसती हुई सुन्दरियो द्वारा सिंचन किया गया जल ऐसा प्रतीत
 होता है जैसे कपूर् के कण उछल रहे हों । प्रिय द्वारा जल उछाले जाने के कारण
 किसी की क चुकी का सूत्र ही टूट जाता है और इस प्रकार वस्त्र हट जाने मे वह
 लज्जित होकर जल मे अपना अंग छिपा लेती है—

सीयापंजलि पाणिवसित्तहु, ण दप्पणयलि पुण्णपवित्तहु ।

दीसइ रामहु उरि णानुप्पनु, सोहइ ण छणयदहु मयमनु ।

.....

सिन्धिय सिन्धिय हसइ सलोलउ उच्छलत वप्पूर कणालउ ।

काहि ।व पिप्रकरजल विचुनियहि, सुत्तजालु तुट्टउ कच्चुलियहि ।

अल्लउ परिहणु ढलिउ विहाविउ लज्जइ सलिलि अगु लिह्वकाविउ ।

(मपु० ७१।१६।१-८)

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि की तूनीका आनन्द और उल्लास के स्थलो मे अपनी रूचि के कितने ही रग भरती है । धार्मिक कथा को मनोरम बनाने मे ऐसे प्रसंग निश्चय ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं ।

सवाद

प्रबन्ध-काव्यो के कथानको मे रोचकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से सवादो का नियोजन किया जाता है । इसके द्वारा नाटकीय वातावरण की सृष्टि होकर कथा-प्रवाह आगे बढ़ता है । इसके अतिरिक्त सवादो क माध्यम से पात्रो के चरित्र-चित्रण भी अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

काव्य मे सवाद-परपरा श्रुति प्राचीन है । रामायण मे लक्ष्मण-परशुराम तथा अगद-रावण के सवाद बड़े प्रसिद्ध हैं । वाल्मीकि के पश्चात् तुलसी ने इन सवादो का वर्णन अन्यन्त कौशल से किया है । केसव ने रामचन्द्रिका मे इन सवादो का और भी अधिक व्यंग्य तथा तर्क-पूर्ण भाषा मे प्रस्तुत किया है ।

कुशल सवाद-लेखन के लिये कवि मे प्रत्युत्पन्नमति, व्यवहार-कुशलता, एव राजनीति के ज्ञान के अतिरिक्त भाषा पर पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है । हमारे कवि मे ये समस्त गुण विद्यमान हैं । राज-वर्ग के सम्पर्क मे रहने के कारण वह दरवारी शिष्टाचार, कूटनीति आदि से पर्याप्त परिचित था । परन्तु कवि के स्वभाव की सबसे प्रमुख विशेषता उसका स्वाभिमान है, जिसकी छाया उसके सवादो मे स्पष्ट परिलक्षित होती है ।

कवि के श्रेष्ठ सवाद रामायण (उत्तर पुराण के अतर्गत) मे प्राप्त होते हैं । इनमे उल्लेखनीय सवाद चद्रनखो-सीता, हनुमान-सीता, रावण-मदोदरो, रावण-हनुमान एव रावण-विभीषण के हैं । आदि पुराण मे भरत-दूत तथा बाहुबलि का सम्भाषण भी सुन्दर है । राम दूत हनुमान तथा भरत के दूत मे दूतत्व के सभी लक्षण, यथा भाषा-प्रवीणता, पाण्डित्य, मिष्ट-भाषण, गाम्भीर्य, धैर्य, न्यायशीलता, साहस, पर-चित्त को को समझना, स्वपक्ष का कुशलता से पोषण करने मे दक्ष होना आदि प्राप्त होते हैं ।

निम्नलिखित पक्तियो मे कुछ विशिष्ट सवादो का परिचय प्रस्तुत किया जाता है ।

ऋषभ-मुत्र भरन अपने भ्राता बाहुबलि को अपनी अधोनता स्वीकार करने के अभिप्राय से दूत भेजते है । दूत बाहुबलि की म्नुति करके (मपु० १६।१५) आसन पर बैठता है । कुशल क्षेम पूछे जाने पर वह चतुराई से कहता है कि और तो सब कुशल

है परन्तु अकुशल यही है कि आप अपने भ्राता से दूर हैं। दूर रहते हुए वधु-स्नेह दुष्टो द्वारा उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे रवि अपनी किरणों तक तक मेजना तो चाहता है, परन्तु जलघर बीच में ही उन्हें रोक लेते हैं—

एककु जि अकुसलु सुहिउक्कठिउ, ज तुहुं देव दूरि परिसठिउ ।

घत्ता—दूरत्यह वधुहु णेहु जइ णासइ पिसुणकयतरह ।

रवि मेल्लइ किरणइ पकयइ ताइं णिवारइ जलहरह ।

(मपु० १६।१५।१५-१७)

पश्चात् दूत और भी चतुराई से अपना वास्तविक मन्तव्य प्रकट करता हुआ विनीत शब्दों में कहता है कि जिस भ्राता को भुजाओं में आलिंगन किया, उसी के प्रति अविनीत होना लज्जा की बात है। कुल के स्वामी, महावली राजा के सम्मुख जो नमित नहीं होते, उनका गृह दरिद्र हो जाता है, (मपु० १६।१६।१०-१३)। अपने स्वामी भरत की दिग्विजय तथा अन्य महान् कार्यों का वर्णन करके वह दृढ़ता के साथ बाहुबलि को चेतावनी देता है—

मा पज्जलउ तासु कोवाणलु, मा णिड्हइउ तुहारउ भुयवलु ।

(मपु० १६।१८।८)

बाहुबलि को यह घृष्टता असहनीय प्रतीत होती है। वह कहता है कि मेरे सम्मुख आकर कौन मेरे प्रभुत्व का हरण कर सकता है? भरत का चक्र-दण्ड तो मेरे लिए कुम्भकार के चक्र के ही समान है—

चक्रकु दडु त तासु जि सारउ, महु पुणु ण कुभारहु केरउ ।

(मपु० १६।१९।८)

बाहुबलि द्वारा युद्ध का संकेत किये जाने पर दूत कहता है कि जैसे पत्यर से मेरु का दलन, खर द्वारा मातंग का स्वलन, खद्योत द्वारा रवि का निस्तेजन, तथा घूट द्वारा जलधि का शोषण असंभव है, उसी प्रकार आप भरत को नहीं जीत सकते—

पत्यरेण कि मेरु दलिज्जइ, कि खरेण मायगु खलिज्जइ ।

खज्जोए रवि णित्तेइज्जइ, कि घुट्टेण जलहि सोसिज्जइ ।

.....

कि पइं भरहणराहिउ जिप्पइ ।

(मपु० १६।२०।३-४, १०)

अब अधिक सहन करना बाहुबलि की शक्ति से परे था। वह युक्ति के साथ कहता है कि जो पर-द्रव्य हरण करता है अथवा कलहकारी है, वह राजा कैसे हो सकता है? वृद्ध जम्बूक-शिवा के समान ये शब्द सुनकर मुझे वृद्धि आती है। जो बलवान चोर है, वही राजा हो जाता है और निर्वज को निष्प्राण कर देता है—

जे परदविणहारिणो कलहकारिणो ते जयम्मि राया ।

बुड्डउ जवुउ मिव सद्दिज्जइ, णा णाइ महु हासउ दिज्जइ ।

जो बलवतु चोरु सो राणउ, गिअलु पुणु किज्जइ गिप्राणउ ।

(मपु० १६।२।१२-४)

अत मे दूत से स्पष्ट शब्दों मे बाहुबल कहता है कि हे दूत, मानभग होने पर जीवन की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है। यही मेरा दृढ निश्चय है। भाई आवें तो मैं रण मे उन्हें सध्या-राग के सहश क्षण मे परास्त कर दूंगा—

माणभगि वर मरणु ण जीविउ, एहउ दूय सुट्ठु मइ भाविउ ।

आवउ भाउ घाउ तहु दसमि, सभाराउ व खणि विद्ध समि ।

(मपु० १६।२।१५-६)

बाहुबल के इन शब्दों मे मानो स्वयं कवि की आत्मा भाँकती सी प्रतीत होती है। यही कारण है कि कवि ने बड़े मनोयोग से इस प्रसंग का वर्णन किया है।

दूसरा सवाद सीता तथा रावण की वहन चद्रनखी (शूर्पनखा) का है। रावण चद्रनखी को सीता के हृदय का मर्म ज्ञात करने के लिये वाराणसी भेजता है। एक वृद्धा के रूप मे वह सीता के निकट जाकर कहती है कि तुमने पूर्व-भव में जिस व्रत के प्रभाव से ऐसा लावण्य, ऐसा पति तथा ऐसी लक्ष्मी प्राप्त की है, मैं भी उसी व्रत की साधना करके वैसा ही स्त्रीत्व प्राप्त करना चाहती हूँ, (मपु० ७।१।१६।४-६)। इस पर सीता नारी-जन्म की अनेक कुत्सित बातों का उल्लेख करती हुई कहती है, कि तू नारीत्व क्यों चाहती है? रजस्वला होने पर नारी को कोई भी नहीं छूता। निज वश की प्रभुता भी उमे प्राप्त नहीं होती। वह अन्य कुल मे उत्पन्न होती तथा अन्य कुल मे रहती है। स्वजन-वियोग से रोती है और जावन भर उसे परावीन होकर रहना पडता है, (मपु० ७।१।१९।७-१०)। आगे पतिव्रत धर्म का उपदेश देती हुई कहती है कि—

जइ सइ चक्केसरु अहव सुरेसरु तो वि अण्णु णरु जणणसमु ।

चित्तेव्वउ णारिहि कुलगुणघारिहि णउ लघेव्वउ गोत्तकमु ।

(मपु० ७।१।१६।१४-१५)

इस प्रकार सीता ने बड़ी युक्ति के साथ चद्रनखी को अपनी दृढता से परिचित करा दिया। अब वह मन मे सोचती है कि इसका शील कौन खडन कर सकता है? अत मे वह निरुत्तर हो कर लका चली जाती है।

सका मे सीता-हनुमान सवाद भी सीता के सतीत्व तथा हनुमान की कुशाग्र बुद्धि का परिचय देता है। हनुमान सीता को प्रणाम करके तथा राम की मुश उनके सम्मुख रखकर अत्यन्त सरल शब्दों मे अपना परिचय देते हैं—

परमेसरि मइं रजियमणास, परियाणहि पुत्तु पहजणासु ।
रामहु द्वयउ हणुवत णामु, विज्जाहरु वरु वीसमउ कामु ।

(मपु० ७३।२५।५-६)

पश्चात् वे राम की दशा का वर्णन करते हैं—

तुह विरहभीणु मायगगामि, पइ सुमरइ अणुदिणु रामसामि ।

घत्ता—णउ बोल्लइ ण परिग्गहि रमइ का वि णारि णालोयइ ।

जोइंसरु सासइ सिद्धि जिह तिह पइ, पइ णिज्भायइ ।

(मपु० ७३।२५।१०-१२)

अर्थात् हे गजगामिनी, तुम्हारे विरह में क्षीण स्वामी राम अनुदिन तुम्हारा ही स्मरण करते हैं। न बोलते हैं, न किसी अन्य नारी की ओर देखते हैं। जिस प्रकार योगीश्वर सिद्धि-साधना करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पति भी तुम्हारे ध्यान में लीन रहते हैं।

हनुमान के इन शब्दों ने सीता को कितना आश्चर्य किया होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। परन्तु इसके साथ ही उनके मन में एक शका उत्पन्न हो जाती है और वे सोचने लगती हैं कि कहीं हनुमान, मुझे छलने के लिये, मायावी रावण की प्रेरणा से तो नहीं आया है? मेरा जनशन भग करने के अभिप्राय से रावण ने यह माया तो नहीं रची है? चतुर हनुमान सीता के शकालु हृदय को तुरंत ही पहचान लेते हैं और वे सीता को राम सम्बन्धी उन वातों का स्मरण दिलाते हैं जो केवल अत्यन्त निकटवर्ती परिजनो को ही ज्ञात हो सकती हैं—

सुणि रामदूउ हउ कह ण होमि, गूढइ अहिणाणवयाइ देमि ।

एवकाहि दिणि पइ किउ पणयकोउ, छिक्किउ राहवु अणुहत्तभोउ ।

वल्लउल्लउ चप्पिउ सहु करेण, पइ णिद्धणाह णेहायरेण ।

घत्ता—हारावलि थणयलि सज्जमिय णयणइ वि सताविच्छइ ।

पइं वियसियकुसुमइ सिरि कयइ पइजीवियणेवत्थइ ।

(मपु० ७३।२६।५-१२)

अर्थात् हे सीते, मैं राम दूत के अतिरिक्त अन्य नहीं हूँ। अपने वास्तविक परिचय के लिए मैं आपको एक गूढ बात बतलाता हूँ। एक दिन आपने प्रणय कोप किया था। तब राम ने स्वयं आपका हार, नेत्राजन आदि से शृंगार किया था। उन सौभाग्य-चिह्नों को धारण कर आप कुसुमवत् विकसित हुई थी।

हनुमान द्वारा इस प्रकार विश्वस्त किये जाने पर ही सीता ने उन्हें वास्तविक राम-दूत समझा।

हनुमान तथा-रावण का वात्तलाप भी महत्त्वपूर्ण है। लका में मर्त्य-प्रलय वे विभीषण के यहाँ जाकर प्रशासक शब्दों में बहते हैं कि जिस घर में आप जँसा

गुणवान, न्यायवत तथा भक्त पुरुष हो, वहाँ पर-नारी को आसक्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है ? अतः हे विभीषण, आप रावण से प्रार्थना करें कि वह सीता को लौटा दे । पराक्रमी राम के सम्मुख आपका भ्राता क्यों गर्व करता है, (मपु० ७४।१।६-११) । आगे वे राम-लक्ष्मण की सेना एवं उनकी शक्ति का अनेक प्रकार से बोध कराते हुए युद्ध के भयकर परिणामों की ओर भी संकेत करते हैं—

अज्ज वि णारुसइ दासरहि, अज्ज वि ण खुहइ लक्खणउवहि ।
उउरासीलक्ख धराधरह, कोडिउ पण्णास भयकरह ।

(मपु० ७४।१।१३-४)

इसके उपरान्त वे स्वयं शब्दों में कहते हैं कि अभी समय है कि आप सीता को शीघ्र वापस करा दीजिए और अपने बचुकी भावी मृत्यु को रोकिए—

अज्ज वि अप्पावहि सीय तुहु, मा पइसउ ववउ जमहु मुहुं ।

(मपु० ७४।१।०।७)

विभीषण हनुमान को साधुवाद देते हैं—

रामानुएण ता भासिप्रउ, पइ चारु चारु उवएसियउ ।

(मपु० ७४।१।०।११)

परन्तु वे रावण के स्वभाव से परिचित थे, अतः स्वयं हनुमान को उसकी सभा में ले जाते हैं ।

नीति-कुशल रावण अनजान सा वन कर हनुमान से उनके आने का अभिप्राय पूछता है—

पभणइ पहु जडकोड्डावणिय, किं विहिय सेव रामहु तणिय ।

हा कट्ठु कट्ठु कणए जडिउ, माणिककु अमेज्जमज्जि पडिउ ।

कहिं तुहुं कहिं सो त्रह सामि हुउ, भग्गु को ण विहाणवसेण चुउ ।

अह एण विचारें काइ महुं, आओ सि काइ कहि कज्जुलहु ।

(मपु० ६४।१।१३-६)

अर्थात्—तू राम का कौन सी सेवा करने आया है ? हाय, तू वैसा ही है, जैसे निन्द्य काष्ठ में स्वर्ण जड़ दिया गया हो अथवा माणिक्य अमेष्य में पड़ गया हो । कहाँ तू है और कहाँ तेरा स्वामी ? कहो विधि-वश कौन च्युत नहीं होता ? बोल, तू यहाँ किस विचार से आया है ? कौन सा कार्य है ?

हनुमान रावण के प्रशासक शब्दों में आने वाले न थे । उनके उद्धत स्वभाव को भी जानते थे । अतः वे रावण की अनेक प्रकार से वदना करते हुए विनयपूर्वक सीता को लौटाने तथा राम में सन्निहित करने का प्रस्ताव रखते हैं ।

(मपु० ७४।१।७-१५ तथा ७४।१।२।१-७)

नीति-कुशल वृत्त के वचन सुनकर रावण उत्तर देता है—

त णिसुणिाव लकेसर भणइ, को रडकहाणियाउ सुणइ ।
 महु किंकर ताव पढमु जणउ, पुणरवि दसरहु दसरहतणउ ।
 तहु दिण्णो हउं किं किर खममि, घरलजिय सीउ किं ण रममि ।
 घत्ता— पव्व पउत्त महु पच्छइ रहुणाहुहु दिण्णो ।

सोच्छिद्वि मृगेज मइ आणिय णयणरवण्णी ।

अर्थात्—तेरी राड-कहानी कौन स्ने ? देख, प्रथम तो जनक मेरा किंकर है, फिर दशरथ भी और इस प्रकार राम भी मेरे दास ही हैं। उसी राम को जनक ने सीता दे दी। भला मैं उसको कैसे क्षमा कर सकता हूँ ? उस गृह-दासी सीता के साथ मैं क्यों न रमण करूँ ? प्रथम कथनानुसार वह मेरी है, पश्चात् वह राम को दी गई। इसी कारण मैं मृग के द्वारा छलकर उसे ले आया हूँ।

रावण के ये वचन हनुमान को कैसे सहन होते ? वे उसे अनेक प्रकार से धिक्-कारते हैं और अंत में लौट जाते हैं।

इस प्रकार कवि ने अपने सवादो को अत्यन्त रुचिकर बनाने को पूर्ण चेष्टा की है। भाषा में सूक्तियों के प्रयोग से कथोपकथन सशक्त तथा स्वाभाविक बन गये हैं।

विलाप-वर्णन

करण रस को व्यजना में विलाप के वर्णन संस्कृत काव्यों में प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से कालिदास के काव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके कुमार सभ में रति का विलाप तथा विक्रमोर्वशीय में राजा पुरुहवा का उर्वशी के लिये रुदन अत्यन्त मार्मिक है।

अपभ्रंश काव्य में इस परंपरा को और आगे बढ़ाया गया है। स्वयंभू ने विलाप के सुन्दर वर्णन किये हैं।^१ हमारे कवि के विलाप-प्रसंग भी हृदय में सहज ही करुण भाव उत्पन्न कर देते हैं। इसके अतिरिक्त घवल कवि (१८-११ वी शताब्दी) के हरिवंश पुराण में कस-वध के प्रसंग में परिजनो के विलाप^२ तथा यश कीर्ति (सं० १५०० वि०) के हरिवंश पुराण में जीवजसा का विलाप^३ भी उल्लेखनीय है। करकड चरिउ (मुनि कनकामर व्रत, लगभग १०६५ ई०) में रतिवेगा का विलाप भी द्रष्टव्य है।^४

(१) देखिए-पउम चरिउ में लक्ष्मण के लिये अंत पुर की स्त्रियों के विलाप (६६।१३), रावण के लिये मदोदरो का विलाप (७६।१०), एव अजना के लिये पवन का विलाप (१६।१३)।

(२) अपभ्रंश साहित्य, पृ० १०८

(३) वही, पृ० १२५

(४) वही, पृ० १८८

महापुराण मे सहस्रबाहु द्वारा जमदग्नि का वध किये जाने पर रेणु का भूमि-पतित होकर स्वामी के गव को देखती हुई रुदन करती है—

महि पलोद्दु गियसामि णिहालड, पुच्छि विज्जइ जीहइ लालइ

.....

हा हा कत कत कि मत्तउ, कि ण चवहि महुँ काइ विरत्तउ ।

मुच्छिओसि कि तव सतावे, कि परवस थिउ भाणपहावे ।

लड कुमुमाइ घट्टु लड चदगु, करहि भडारा सभावदगु ।

घत्ता—उट्ठि णाह जलु ढोवहि तण्हाणि रसणउ ।

करि सहवासियहरिणह करयलफमणउ ।

(मपु० ६५।२०।४-११)

अर्थात्—हा कत, क्या तुम सो गये ? मुझसे क्यों नहीं बोलते, क्या विरक्त हो गये हो ? क्या तप के सताप से मूर्च्छित हो गये हो ? क्या ध्यान के प्रभाव से स्थिर हो गये ? पुष्प और चदन लेकर सध्या-वदन करो ! हे नाथ, उठो जल लाकर तृष्णा शान्त करो । सहवासी मृगों को अपने कर स्वर्श से तृप्त करो ।

दूसरा प्रसंग रावण की मृत्यु पर मदोदरी के विलाप का है । वह रावण के पराक्रम तथा चैभव का स्मरण करती हुई कर्षण शब्दों में कहती है—

दुवई— हा केलाससेलसचालण हा दुज्जय परक्कमा ।

हा हा अमरममरडिडिमहर हा हरिणारिविक्कमा ।

हा भत्तारहारमणरजण, हा भालयलतिलय णयणजण ।

हा मुहसररहरसरय महुर हा रमणोयणणिलय मणोहर ।

.....

हा लकाहिव खेयरसामिय, देव गधमायणगिरिगामिय ।

हा मदरकन्दरकयमदिर, दिव्वपोमसरपोभिदिदिर ।

पइ विगु जगि दसास ज जिज्जइ, त परदुक्खसमूहु सहिज्जइ ।

हा पिययम भणतु सोयाउ६, कन्दइ गिरवसेसु अतेउ६ ।

(मपु० ७८।२२।१-१३)

अर्थात् हे कलाश पर्वत को उठाने वाले, हा दुर्जय पराक्रमवान, हा समर में देवों को परास्त करने वाले, हा सिंह सम शक्तिवान, हा मेरे मनोज मनरजन करने वाले स्वामी, हा मेरे भाल के सिन्दूर तथा नेत्रों के अजन हा मेरे मुख रूपी पकज के मधुकर, हा रमणियों के मनोहर निनय, लकाविप, विद्यात्रयों के स्वामी, गवमादन गिरि-गामी देव, पर्वत-कन्दराओं को मंदिर बनाने वाले दिव्य पद्म सरोवर के कमल, आपके बिना जीवित रहने पर मुझे घोर दुःख भोगना पड़ेगा । इस प्रकार हा प्रियतम, हा प्रियतम, कहती हुई मदोदरी तथा ममस्त अत पुर की नारियाँ विलाप करती हैं ।

इसी समय विभीषण भी वहाँ आते हैं। समस्त मतभेदों को भूल कर उनका भी हृदय अपने भ्राता के लिये क्रन्दन कर उठता है। कवि ने इस समय उनके शब्दों में आत्म-ग्लानि का प्रदर्शन करके प्रसंग को और स्वाभाविक बना दिया है। वे कहते हैं—

हा हा कयउ कम्मु मइ भीसणु, णियतणु पहणिवि रुयइ विहीसणु ।

अज्जु सरासइ सत्थु ण सुयरइ, अज्जु कित्ति दसदिसहिं ण वियरइ ।

जयसिरि पत्त अज्जु विहवत्तणु, गयउ अज्जु पहु सत्तिपवत्तणु ।

अज्जु इ द्दु भयवसहु म गच्छउ, अज्जु चदु सहु कतिइ अच्छउ ।

अज्जु तिव्वु णहिं तवउ दिणेसरु, अज्जु सुयउ णिच्चित्तु फणीसरु ।

अर्थात्-हाय, मैंने भीषण कार्य किया था। आज भ्राता की मृत्यु पर सरस्वती पाठ नहीं करती। आज कीर्ति दशो दिशाओं में भ्रमण नहीं करती। जय-श्री भी आज विधवा हो गई। आज शक्ति का प्रवर्तक प्रभु चला गया। आज इंद्र को भयभीत हो कर चलने की आवश्यकता नहीं। आज चंद्रमा अपनी पूर्ण कान्ति के साथ चमके, आज सूर्य नभ में तीव्रता से तपे और आज शेष निश्चित होकर सोवें।

आगे वे कहते हैं कि नारद नहीं आए, वरन् नारद के वेग में स्वयं तुम्हारी भावी मृत्यु आई। तुमने सीता हरण नहीं, वरन् परिजनो के धैर्य का हरण किया। राम तुमसे क्रुद्ध नहीं हुए, वरन् स्वयं यमराज ही रुष्ट हुए। लक्ष्मण ने तुमसे युद्ध नहीं किया, वरन् स्वयं तुम्हारे कुल-क्षय ने किया। तुम्हारा मरण वैसे ही हुआ जैसे वज्र को धुन लग गया हो। हाय, तुम्हारे विना मैं कैसे जीवित रहूँगा? हाय, यम ने मुझे ही क्यों न अपना ग्रास बना लिया—

णारउ णाउ आउ णासणविहि, सोय ण त्तित्त हित्त परियणदिंहु ।

रामु ण कुद्धु कुद्धु जगभक्खउ, लक्खणु ण भिडिउ भिडिउ कुलक्खउ ।

.....

किह कुलिसु, वि धुणेहिं, विच्छिण्णउ, तुज्झु वि मरणु केवसपण्णउ ।

हा पइ विणु मइ काइ जयते, हा हुउ कवलिउ कि ण कयते ।

(मपु० ७८।२०।३-४, १२-१३)

णायकुमार चारउ मे पुत्र के रूप में गिर जाने पर पृथ्वी देवी का करुण-विलाप इन शब्दों में वर्णित किया गया है—

त णिसुणिवि विलुलिय मेहलिय, पुहंमहएव विसरुलिय ।

घाइय रोवइ पत्थिवघरिणि, णियक्खल्विओइय ण करिणि ।

हा पुत्त पुत्त तामरसमूह, हा पुत्त पुत्त कि हुयउ तुह ।

वहु दुक्खमयाइ सहतियए, पइ विणु कि मइ जीवतियए ।

इय पभुणिवि मरणु जि चित्तिउ अपाणउ तित्थु जि घत्तियउ ।

(णाय० २।१३।१-५)

इस प्रकार जमहर चरिउ मे भो पिता यशोधर की मृत्यु पर जसवइ विलाप करता है —

णिवडिउ महिमडलि थरहरतु ण वज्ज णिहाए गिरि महतु ।
उम्मुच्छिउ वाहावतु राउ, हा पइ विणु जगु अधाए जाउ ।
सायणह लगु हा ताय ताय, पइ विणु महु भग्गो छत्तछाय ।
पइ विणु मुण्णउ धरवीहु जाउ, एवाहि को सामि अवतिराउ ।
विणु ताए रज्जहो पडउ वज्जु, विणु ताए महु ण सुहाइ रज्जु ।

(जस० २।२५।३-७)

इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि विपाद के स्थलों का चित्रण करने में उतना ही पटु है जितना कि मनोविनोद के उल्लाम का अंकन करने में ।

अपभ्रंश का य के विलाप वर्णन को यह पद्धति हिन्दी में जायसी के नागमती के विलाप तथा हरिऔध के प्रिय-प्रवास में भी देखी जा सकती है ।

नख-शिख वरणन

साहित्य में नख-शिख वरणन की परंपरा हमें प्राचीन समय से ही प्राप्त होती है । संस्कृत काव्यों में नायिका के अंग-प्रत्यंग के वर्णन प्रचुर परिमाण में किये गये हैं । अपभ्रंश के कवियों ने भी अपने काव्यों में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है ।

हमारे कवि ने अपने विशिष्ट पात्रों के नख-शिख वर्णन में यद्यपि अधिकतर परंपरागत उपमानों की सहायता ली है, फिर भी उन स्थलों में उसे अपनी कल्पना की उड़ान का अच्छा अवसर मिल गया है । नीचे हम उसके कुछ चुने हुए नख-शिखों का विवरण उपस्थित कर रहे हैं—

मपु० २।१५-१६ में ऋषभ की माता मरुदेवी का नख-शिख वर्णन है । कवि अत्यन्त मनोयोग से उसके अंगों का सौन्दर्य अंकित करता है । यहाँ उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है ।

मपु० ५।१७।५-१५ में ऋषभ की पुत्री सुन्दरी का नख-शिख वर्णन है । यहाँ अवसर होते हुए भी कवि ने अपनी कल्पना का विशेष उपयोग नहीं किया । प्रत्येक अंग के लिये एकाध कल्पनाएँ करके वर्णन पूर्ण किया गया है । इसी प्रकार मपु० २।१।५।४-६ में केवल तीन पक्तियों में स्वयंप्रभा के कुछ अंगों का सामान्य चित्रण है । परन्तु उसी का श्रोमती के भव में सुन्दर वर्णन किया गया है । (मपु० २०।१)

मपु० २८।१०।७-११ तथा २८।१३।१-८ में राजा अकपन की पुत्री सुलोचना का नख-शिख वर्णन है । यह अनेक सुन्दर भावों से पूर्ण है ।

मपु० ५।१।१।६-१६ में ब्राह्मणिका का नख-शिख वर्णन में अंगों के लिये कुछ उपमान सामान्य जीवन से ग्रहण किये गये हैं, अतः वर्णन में कृत्तमता के स्थान पर

स्वाभाविकता आ गई है। इसके साथ ही भाषा में कोमल वर्णों के नियोजन से और सरता आ गई है। देखिए—

गज्जमाणजलहरजलणिहिसरु, फालिड पईहथोरकरपजरु ।
 पुण्णमियकुवयणु जसहलतरु, सिरिकीलागिरिदसमभुयसिरु ।
 पुरकवाडपविउलवच्छत्थलु, विससदू लखधु आवियलवलु ।
 दलियासामयगलगलसंखलु, णीलणिद्धमउपरिमियकु तलु ।
 तणुमज्झप्पएसि रइ रगउ, अगें सहु जि अउव्वु अणगउ ।
 वियडणियवु तव्विवाहरु, उच्छुचावजीयासाधियसरु ।

घत्ता—णवजोव्वणि जायइ घणि पचोहें तेहिं पयडोहिं ।

पुरयीयणु कपियमणु विद्धउ कोसुमकडोहिं ॥

यहाँ वक्ष स्थल के लिये पुर-कपाट तथा अश-अवलम्बित केशो के लिये हाथी के गले में पड़ी हुई शृ खला के उपमान द्रष्टव्य हैं ।

मपु० २१।१३।४-१३ में किये गये ललिताग देव के नख-शिख वर्णन में कवि विभिन्न अंगों में धारण किये हुए आभूषणादि द्वारा उसके देव-स्वरूप का लावण्य अंकित करता है ।

मपु० ७०।१० तथा ११ में सीता के नख-शिख की विशेषता यह है कि कवि उसके अंगों का सादृश्य दिखा कर ही चूप नहीं रह जाता वरन् प्रत्येक अंग के सौन्दर्य का व्यापक प्रभाव अंकित करके रूप-विधान का सुन्दर उदाहरण उपस्थित करता है । कुछ पक्तियाँ देखिए—

कडियलु गरुयत्तणगुणिहाणु, इयरह कह गरुयहं महइ माणु ।
 गभीरिम णाहिहि णवर होउ, इयरह कह णिवडिउ तहिं जि लोउ ।
 पत्तलउ उयर सिंगारु करइ, इयरह कह मुणिपत्तत्तु हरइ ।
 सकयत्थउ मुद्धिहि मज्झु खीणु, इयरह कह दमणि विरहि रीणु ।
 वलियाहिं तीहिं सोहइ कुमारि, इयरह कह तिहुयणहिययहारि ।

मपु० ८५।२१ कवि ने कृष्ण का नख-शिख वर्णन किया है । यहाँ अंगों के लिये अनेक कल्पनाओं की योजना की गई है । कुटिल केशों को वृद्ध मन्त्री तथा पर-मन-हारिणी कान्ता के समान बतलाया गया है ।

णाय० १। ७।४-१६ में कवि ने अत्यन्त तल्लीनता के साथ नव-वधु के रूप में पृथ्वी देवों के नख-शिख का वर्णन किया है । यहाँ त्रिवली को लावण्य रूपी जन से उठती हुई तरंगों कहा गया है । वर्णन के अंत में कवि कहता है कि नव कुटिल भौंहों के द्वारा कामदेव ने प्रथम ही लोगों को धराशायी कर दिया, तब केशों की कुटिलता (धु धराले होना) की आवश्यकता ही क्या थी—

जइ भउहाकुंडलत्तणेण णर सरधगुरुहेण पइय मय ।

तो पुणु वि काइ कुंडलत्तणहो सुन्दरिसिरि धम्मिल्लगय ।

णाय० ३।४ मे नागकुमार के अगो का अलकृत वर्णन है । यह रथल वराह मिहिर की बृहद् संहिता (अध्याय ६७, श्लोक ८५-८८) मे दिये हुए नरा-शिव वर्णन से मिलता-जुलता है ।^१

नख-शिख मध्ययुगीन काव्य का प्रिय विषय रहा है । अपभ्रंश के प्राय सभी उत्कृष्ट काव्यों मे ऐसे वर्णन देखे जा सकते है । स्वयंभू ने मीता (पउम चरिउ, ३८।३) तथा मद्दोदरी (पउम चरिउ, १०।३) के सुन्दर वर्णन किये है । इसके अतिरिक्त अट्टन रहमान के सदेश रासक (२।३२-३६), धाहिल के पउम सिरी चरिउ (१।४) आदि काव्यों मे भी नख-शिख वर्णन प्राप्त होते है ।

— — —

(१) विशेष विवरण के लिये देखिए-णाय० पृ० १६३-१६४

रस-सिद्धान्त—

काव्य की चमत्कार पूर्ण अभिव्यक्ति के पठन अथवा श्रवण के फलस्वरूप उद्बुद्ध भावों की प्रबलता से सहृदय की अनुभूति जो आस्वादन-क्रिया करती है, वही आस्वाद रस है। आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप का विवेचन करते हुए उसे अखण्ड, स्वप्रकाशानन्द, चिन्मय, वेदान्तर-स्पर्श-शून्य, ब्रह्मानन्द-सहोदर तथा लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण बतलाया है।^१

वस्तुतः रस काव्य की आत्मा है शब्द एव अर्थ उसके शरीर हैं। काव्य में व्यावहारिक जगत् का द्वैत-भाव उसकी वाक्यत्व, शरीरत्व आदि सत्ताओं द्वारा स्पष्ट हो जाता है। अतः काव्य का रस ब्रह्मानन्द न हो कर ब्रह्मानन्द-सहोदर माना गया है। वह अव्यक्त ब्रह्मानन्द का व्यक्त रूप है। व्यक्तीकरण का प्रारम्भ मानव शरीर के विज्ञानमय कोश से होता है, जिसका मूल-स्रोत आनन्दमय कोश है। इसकी अभिव्यक्ति अत्यन्त सूक्ष्म है, जो मनोमय तथा प्राणमय कोशों में उत्तरोत्तर स्थूल होनी हुई अन्त में अन्नमय कोश में स्थूलतम होकर इन्द्रियों का विषय बन जाती है। यही कारण है कि मुक्तावस्था में, जबकि अन्तरात्मा पूर्ण आनन्दमय हो जाता है तथा जन्म, उस स्थिति में विभावानुभावार्थ का भी सर्वथा अभाव रहता है, रसान्वादन सम्भव नहीं है।

भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के

(१) नत्वोद्रेकादखण्ड स्वप्रकाशानन्द चिन्मय-
वेदान्तर-स्पर्श-शून्यो ब्रह्मानन्द-सहोदर
लोकोत्तरचमत्कार प्राण केंद्रिचन्द्रप्रमातृभि
स्वकारवद्भिन्नत्वेनापमान्वाद्यते रस ।

सयोग से बतलाई है ।^१ जैन-अजैन विद्वानों ने भी इसी का समर्थन किया है ।^२ भाव अनेक हैं परन्तु उनमें से नौ को ही स्थायी माना गया है । इन स्थायी भावों की वासना रूप में स्थिति प्रत्येक मानव में होती है । अनुकूल परिस्थितियों में ये जागृत होकर, आश्रय की सवेदनशीलता की मात्रानुसार, उसे रस-विभोर करते हैं ।

यद्यपि सस्कृत के अनुरूप प्राकृत-अपभ्रंश में रस का शास्त्रीय विवेचन नहीं हुआ, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उनके कवि काव्य-गत रसानुभूति से अपरिचित थे । वास्तव में प्राकृत-अपभ्रंश का काव्य सस्कृत के रस-सम्बन्धी मान-दण्डों का ही अनुगमन करता है । उनके कवि मार्मिक प्रसंगों में रस-सृष्टि करने में सदैव सचेष्ट रहे हैं एव उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है ।

कवि की रसानुभूति—

पुष्पदन्त पूर्णतः रसवादी कवि हैं । वे रस को काव्य तथा नाटक का अभिन्न अंग मानते हैं । उनका कथन है कि यदि काव्य और नाटक नीरस हुए तो व्यर्थ हैं ।^३ नीरस काव्य रचना को देख, उनका सरस हृदय वितृष्णा से भर जाता है और वे उसके रचयिता को कुकवि तक कह देने में किञ्चित् सकोच नहीं करते ।^४ कवि की चित्तवृत्ति रस के लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण आनन्द की ओर भी है । वह कहता है कि कुकवि का काव्य सहृदय के चित्त को चमत्कृत करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता ।^५ उसका यह भी कथन है कि जो कवि मनोहारी रचना नहीं कर सकता, उसका काव्य करने का प्रयास आत्म बध के समान है ।^६ उसी भाव धारा में तरंगयित होते हुए कवि यहाँ तक कह जाता है कि यदि मैं कविता के द्वारा विद्वानों के हृदयों में प्रवेश करने में असमर्थ रहूँ तो मेरी काव्य-रचना को धिक्कार है ।^७ संक्षेप में, कवि के ये उद्गार उसके उत्कृष्ट काव्य सम्बन्धी विचारों के परिचायक हैं, जिनमें रसानुभूति को पहलवपूर्ण स्थान मिला है ।

अब हम विभिन्न रसों के आश्रय से कवि की भाव व्यञ्जना का अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे ।

- (१) विभावानुभावव्यभिचारि सयोगाद्रस निष्पत्ति । नाट्यशास्त्र, अ० ६
- (२) देखिए—जैनाचार्य का वाग्भट्टालंकार तथा मम्मट का काव्यप्रकाश (४।३८)
- (३) कव्वे णडेण कि णीरसेण । मपु० ५०।७।३
- (४) णीरस कव्वु व कुकड्हि केरउ । मपु० २२।१५।३
- (५) कुकड्हि कव्व व णउ चिम्मकड । मपु० १६।२।३
- (६) जो कड ण करइ मणहारिणि कह सो चित्तु करइ अप्पहवह । मपु० ५१।२।४
- (७) वड्डु हियवइ जइ वि ण पइसरमि, घिट्ठत्ते तइ वि वड्डु करमि । मपु० ६२।१।११

शान्त क रस-राजत्व—

जैन कवियों की रचनाओं का चरम लक्ष्य मानव मात्र को सदाचार के पथ पर लाना रहा है। इस दृष्टि से उनके काव्य शृंगार के स्थान पर शान्त का रस-राजत्व स्वीकार करते हैं। अनिर्वचनीय आनन्द की वास्तविक अनुभूति सासारिक राग-द्वेष समान्वत मनोविकारों के अभाव में ही होती है। शृंगारादि रसों में लौकिक आधारों के निमित्त से रसाद्भूति होती है, परन्तु शान्त-रस तृष्णा-क्षय के दिव्य महा-सुख से परिपूर्ण होता है। उसमें न दुःख है, न सुख है, न द्वेष है, और न मात्सर्य है।^१ वह पारलौकिक होने के कारण निवृत्तिमूलक है, अतः स्थायी आनन्द-प्रदायक है।

भक्ति के क्षेत्र में जैन-अजैन सभी शान्त को ही प्रधानता देते हैं। नारद तथा शाण्डिल्य के भक्ति-सूत्रों में जिस परम प्रेम रूपा परानुरक्ति को भक्ति कहा गया है, वह तभी सम्भव है जब जीव की मनोवृत्ति सासारिक पदार्थों से अनुरागहीन होकर एकाग्र रूप से परमात्मा में केन्द्रित हो जाय। इसीलिये जैनाचार्य समन्मभद्र सासारिक क्लेशों की उपशान्ति हेतु शान्ति-विधायक जिनेन्द्र भगवान की शरण-याचना करते हैं—

स्वदोष शान्त्या विहितात्म शान्तिः

शान्तेर्विधाता शरण गतानाम् ।

भूयाद्भवक्लेश भयोपशान्त्यै

शान्तिजिनो मे भगवान् शरण्यः ।

(स्वयम्भू स्तोत्र, ८०)

डॉ० भगवान दास ने अपने रस मोमासा नामक लेख में शान्त को प्रधान रस मानते हुए, अन्य आठ रसों का उसमें अन्तर्भाव दिखलाया है। उनके अनुसार राग-द्वेष ही मूल भाव है। रति, हास, उत्साह तथा विस्मय, अस्मिता के उपकारक होने के कारण राग के अन्तर्गत आ जाते हैं। शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा अस्मिता के उपकारक होने के कारण द्वेष के अन्तर्गत हैं। प्रथम चार मधुर होने के कारण सुख की अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरे चार कटु होने के कारण दुःख की भावना प्रकट करते हैं। निर्वेद में इन सबका सामंजस्य ही जाता है। वहाँ आत्मा-परमात्मा के परम प्रेम में रति, संसार की विडम्बनाओं पर उपहास, घोर अन्वकार में भटकते हुए, दीन जनो पर कृपा, पट् रिपुओं पर क्रोध, इन्हें पराजित करने, इन्द्रियों को जीतने आदि में उत्साह, पट् रिपु कहीं असावधान पाकर विवश न कर दें इसका भय,

(१) न यत्र दुःख न सुख न द्वेषो नापि मत्सरः

शम. सर्वेषु मूलेषु स शान्तः प्रथितो रस । नाट्यशास्त्र

इन्द्रिय विषयो अथवा अस्थि, मज्जा, रुधिर-युक्त शरीर पर जुगुप्सा तथा नाना रूप समन्वित अनन्त सृष्टि करने वाली परमात्मा की शक्ति पर विस्मय की व्यजना होती है।^१ परन्तु जैन धर्म के परमात्मा तथा जगत् सम्बन्धी विचार तत्त्वतः भिन्न होने के कारण, इम विवेचन के पूर्णतः सगन नहीं बैठते। उसके अनुसार यह सृष्टि ईश्वर का कर्तव्य नहीं है, वरन् अनादि तथा स्वयंचालित है।

शान्त रम के स्थायी भाव के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। मम्मट के मतानुसार तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद उसका स्थायी भाव है।^२ विश्वनाथ ने शम् को शांति का स्थायी भाव मानते हुए उसका यह स्वरूप उपस्थित किया है—

न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेष रागौ न च काचिदिच्छा ।

रम स शान्त कथितो मुनीन्द्र सर्वेषु भावेषु शम प्रधान ॥

अर्थात् जहाँ न दुःख हो, न सुख हो, न चिन्ता हो, न राग-द्वेष हो तथा न कोई इच्छा ही हो, उसे शान्त रम कहते हैं। यह परम वीतराग की अवस्था है, जहाँ अखण्ड शान्ति विराजती है। पुष्पदत्त ने इसी अवस्था का वर्णन इन शब्दों में किया है—

जहिं भुक्व ण तण्ह ण णिद्दिय, णउ देह सत्तघाउहु घडिय ।

जहिं सत्तु ण मित्तु ण घरिणि घर, जहिं लोहु ण कोउ ण कामजह ।

णउ माणु ण माय ण मोहु मउ, जहिं केवलु जोउ जि णाणमउ ।

(मपु० ३६।१३।१-३)

इस स्थिति में तृष्णा का पूर्ण अभाव हो जाता है। आनन्दवर्धन के विचार से तृष्णा-क्षय ही शान्त का स्थायी भाव है। उनका कथन है कि ससार में जो विषयो के मुख हैं एव जो स्वर्गीय महासुख हैं, वे सब एकत्रीभूत होकर तृष्णाक्षय से प्राप्त होने वाले सुख के सोलहवें अंश के समकक्ष भी नहीं हो सकते—

यच्च काम सख लोके यच्च दिव्य महत्सुखम्

तृष्णाक्षय सुखस्येते नार्हत पोडशकलाम्।^३

एक अन्य मत से तत्त्वज्ञान ही शान्त का स्थायी भाव है, क्योंकि वही आत्मा का ज्ञान है और उसी की सहायता से मोक्ष प्राप्त होता है। यह अभिनवगुप्त का मत है।^४

- (१) रीति काव्य की भूमिका, डॉ० नगेन्द्र, (पूर्वाद्ध) पृ० ७५, (उत्तराद्ध) पृ० १११—११२
- (२) काव्य प्रकाश, पृ० ११८
- (३) काव्य दर्पण, राम दहिन मिश्र, पृ० २७६ पर उद्धृत ।
- (४) वही, पृ० २७८

उपर्युक्त स्थायी भावो मे कोई मौलिक अन्तर नहीं है । वे सब एक ही भाव-धारा के विविध रूपान्तर मात्र है । निर्वेद तत्त्वज्ञान का ही फल है । इसी प्रकार शम् और निर्वेद भी तत्त्वत एक ही है । जैनाचार्य जिनसेन शम् के सवध मे कहते हैं कि विरक्ति आदि के द्वारा मन का निर्विकारी होना शम् है ।^१ निर्वेद मे भी यही अपेक्षित है । यद्यपि मम्मट निर्वेद को शान्त का स्थायी मानते हैं, तो भी वे शम् को उससे अभिन्न ही समझते हैं ।^२ तृष्णा-क्षय भा तत्त्वज्ञान की ही एक आवश्यक भूमिका-है । निष्कर्ष यह है कि सासरिक राग - द्वेषादि को निस्सारता का बोधहोना ही तत्त्वज्ञान है । इसी की सहायता से मानव-आत्मा मे निर्वेद या शम् का भाव उदय होता है । अतः यही शान्त का स्थायी भाव है ।

पुष्पदत्त क काव्य मे तत्त्वज्ञान मूलक भावनाओं की अतिशय प्रधानता है । इसके दो कारण हैं एक तो उनका वर्ण्य-विषय ही वीतरागी महापुरुषो के उदात्त जीवन -चरित्रो से 'सबधित' है, दूसरे 'खल-सकुल जगत् की कुठाओं से विपन्न उनका मानस स्वय ही भौतिक राग -द्वेषो के माया-जाल से ऊब कर परमात्म-चिंतन अथवा तत्वान्वेषण की ओर केन्द्रित हो गया जान पडता है । इसी कारण अनुकूल अवसर प्राप्त होते ही कभी वे राज्यलक्ष्मी की भर्त्सना करते हैं, कभी मानव-शरीर की नश्वरता की ओर सकेत करते हैं, कभी पार्थिव भोग-विलासो की क्षणभंगुरता पर लबी-लबी वक्तृताएँ देते चलते हैं, कभी क्रोध-मोहादि से निलिप्त रहने का उपदेश देते है और कभी अत्यन्त दैन्य-भाव से सम्यग्दर्शन-प्राप्ति हेतु जिन-स्तवन करते है । इस प्रकार वैयक्तिक क्लान्ति तथा अपने धर्म के आग्रह के कारण जिन-भक्ति मे मग्न महाकवि के काव्य मे शान्त रस के अनेक चित्र प्राप्त होना स्वाभाविक ही है ।

निम्नलिखित 'पक्तियों मे महाराज ऋषभ के हृदय मे रग-शाला मे नृत्य करती हुई नीलजसा की आकस्मिक मृत्यु की घटना से उत्पन्न तत्त्वज्ञान द्वारा है उत्कर्ष का वर्णन है । यहाँ ससार की क्षणभंगुरता आलम्बन है । प्रत्येक नर्ग ससार मे दो-दो दिन रह कर चले जाना, वैभव-विलास तथा लावण्य का क्षय, यौवन का विगलित होना, आप ही आ' चले जाना आदि उद्दीपन हैं । निर्जन वन मे निवाम तथा मति सचारी है । इनके संयोग मे शान्त रस की

खड्य — इह ससार दारुण बहु सरीर
वसिष्ठ दो वासरा के के गया

(१) विरागत्वादिना निर्विकार मनस्त्व शम् ।

हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, पृ० २२

(२) निर्वेदन्येव शम् सप्तत्वात् । काव्य प्रक

पुणु परमेसरु सुममु पयासड, घणु सुरघणु व खणद्धे णासड ।
 ह्यगय रहमड ववलड छत्तड, सासयाड णउ पुत्त कलत्तड ।
 जपाणड जाणड वयच्चमण्ड, रविउग्गमणेजति ण तिमिरंड ।
 शच्छि विमल कमनालयवासिणि, णवजलहरत्तल वुहुउवहासिणि ।
 तणु लायणु वणु खणि खिज्जड, कालालि मयरदु व पिज्जड ।
 वियलड जोव्वणु ण करयलजलु, णिवडड माणुसु ण पिक्कड फलु ।
 तूयहि लवणु जसु उत्तारिज्जड, मो पुणरवि तणि उत्तारिज्जड ।
 जो महिवड महिवडहि णविज्जड, सो मुउ घरदारेण ण णिज्जड ।
 घना - किर जित्ताउ परवलु भुत्तउ महियलु पच्छड तो वि मरिज्जड ।
 इय जाणिवि अद्ध उ अवलविवि तउ णिज्जणिवणि णिवसिज्जड ।

(मपु० ७।१।३-१४)

इसी प्रकार अपराजित नामक राजा के चित्त में वैराग्य-भावना उत्पन्न होती है । उसके निम्नलिखित उद्गारों में सासारिक सबधों के क्षणस्थायित्व का मार्मिक विवेचन है—

अरे जडजीव समासमि तुज्झु, ण कस्स वि ह जगि को वि ण मज्झु ।

मयग तुरगम किंकर कासु, फलक्खड पक्खि व जात दिसासु ।
 ण मित्तु कलनु ण पुत्तु ण वधु, सरीरु इव एउ विणासि द्रुगवु ।

(मपु ४३।३।१-५)

निर्वेद-जन्य भावना का एक अन्य उदाहरण सुविधि (नवम् तीर्थे) के शब्दों में देखिए । इसमें काल के मुख में किसी का न वचना, जन्म-मरण के परिवर्तनों का प्रतिक्षण घटित होना, समार के दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थों का उल्का-सदृश क्षण में विनाश होना आदि तत्त्वज्ञान की बातों का उल्लेख हुआ है, जिनके कारण अन्त में वे वैराग्य ले लेते हैं—

उक्क पडतो दिट्ठी तइयह ।

त जोइवि जिणणाहु वियक्कड, कालहु कलिहि ण कोड वि चुक्कड ।
 जणणमरणपरिवट्टणलक्खणु, एउ तिजगु परिणवड पडिक्खणु ।
 ज ज काड वि णयणाहि दीसड, उक्का इव त त खणि णासड ।
 अयिरु सव्वु भणु काहि रड कीरड, तो वि वित्तु विसयामड हीरड ।
 वडमाणरु इवणतणपवणे, ण ममड कडु णक्खक्खुयणे ।
 भोए इदियतित्ति ण पूरड, वड्ढड दट्ठ तित्ठमइ जूरड ।

(मपु० ४५।११।१-७)

बाहुबलि द्वारा द्व द्व यूद्ध में पराजित होने पर भरत चक्रवर्ती के हृदय में वैराग्य भावना आती है । वे बाहुबलि से कहते हैं कि तुम आज से अयोध्या के मिहासन पर

बैठो । मैं तुम्हारे भाल पर राज-पट्ट बाँधूँगा । पराजित होकर राज्य करना लज्जा की बात है, अतः मैं मुनि-दीक्षा लूँगा—

आउ जाहु उज्झाउरि पइसहि, अज्जु जि तुहुँ सिहासणि वइसहि ।
पट्टु णिबधमि भालि तुहारइ, अक्ककित्ति जीवउ तुह केरइ ।
एवाहिं रज्जु करतउ लज्जमि, एवाहिं परमदिक्ख पडिवज्जमि ।

(मपु० १८।४।४-६)

भरत के इन शब्दों में इष्ट-नाश (पराजय के कारण गौरव, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान आदि का नाश) से उत्पन्न निर्वेद-भाव प्रकट हुआ है । मम्मट के अनुसार ऐसा निर्वेद स्थायी भाव नहीं बरन् संचारी होता है ।^१ अतः यहाँ पर शान्त रस की सृष्टि नहीं होती । भरत का वैराग्य-भाव केवल कथन मात्र ही रहता है, क्योंकि बाहुबलि स्वयं मुनि हो जाते हैं और भरत पूर्ववत् राजा बने रहते हैं ।

शान्त रस का एक अन्य प्रसंग नेमि (२२ वे तीर्थङ्कर) के चरित्र में है । अपने विवाह के अवसर पर होने वाले भोज के निमित्त वध के लिये लाए जाने वाले पशुओं को देखकर नेमि को बड़ी व्यथा होती है । वे पशु-वध में एक की तृप्ति तथा अनेक जीवों का प्राण-नाश देखकर उसके प्रति अत्यन्त घृणा प्रकट करते हैं । और इस प्रकार दारुण ससार की चिन्ता करते हुए उनमें वैराग्य-भावना व्याप्त हो जाती है—

तथा—एककहु तित्ति णिंविंसु अण्णेक्कु वि जहिं प्राणिहिं विमुच्चए ।

त भवाविहुरकारि पलभोयणु महु सुन्दरु ण रुच्चए ।

ससार धोरु चित्तनु सतु, गउ णियणिवामु एव भणतु ।

(मपु० ८६।१।३-५)

गायक्यार चरित्र में पिहिताश्रव मुनि द्वारा पृथिवीदेवी से कहे गए वचनों में भी निर्वेद के दर्शन होते हैं । यहाँ वृद्धावस्था द्वारा यौवन का नाश, जीव का जन्म तथा मरण, श्रोमन्तो का दरिद्र होना, अति सुन्दर रूप का क्षय, प्रिय-पात्र से भी घृणा होना आदि बातों का उल्लेख हुआ है—

णियसिंरि कि मण्णाति णरा, णवजोव्वणु णामइ एइ जरा ।

उप्पण्णहो दीसइ पुणु मरणु, भीसावणु दुक्कइ जमकरणु ।

सिंरिमतहो धरि दालिइउउ, पइसरइ दुक्कभाद्वम्भउउ ।

अइ सुन्दररूवें रूउ ल्हसइ, वीरु वि मगामग्गि तसइ ।

पियमाणुसु अण्णु जि लोउ जिह, णिण्णेहे दीसइ पुणु वि तिह । (गाय० २।८।५-६)

(१) काव्यदर्पण, पृ० २७७ में संगीत रत्नाकर में उद्धृत—

स्थायी स्याद्वियेष्वेव तत्त्वज्ञानोद्भवो यदि । इष्टानिष्ट द्वियांगाप्ति-शृणु-
व्यभिचार्यनौ ।

जमहर् चरिउ मे महाराज यशोवर अपनी परासक्तता नारी अमृतमती का कुकृत्य देखकर अन्यन्त व्यथित होते है। वे विचार करते हैं कि मानव-शरीर दुःख की पोटली है। यह धोने से भी पवित्र नहीं होता, मुगधित करने से भी मुरभिन नहीं होता, पोषण करने से भी बलवान नहीं होता, प्रमन्न क्रिया हुआ भी अपना नहीं होता। इस प्रकार चिन्तन करते हुए वे इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि प्रभात होते ही नगर, परिवार तथा राज्यलक्ष्मी का त्याग कर गहन वन और मधन पर्वतो की गुफाओं का आश्रय लूँगा। वही मुर, नर तथा नागो द्वारा पूजित मुनि-लिंग धारण कर महातप का आचरण करूँगा।

माणुसमरीर दुहुपोट्टलउ, घोयउ प्रोयउ अइविट्टलउ।

वासिउ वामिउ णउ सुरहि मलु, पोमिउ पोमिउ णउ धरइ वलु।

तोसिउ तोसिउ णउ अप्पणउ, मोमिउ मोसिउ धरभायणउ। आदि

(जस० २।११।१-३)

पुरु परिणणु मिल्लिवि रायसिरि, कल्लइ आमग्गि महण गिरि।

पय पाडिय णरफणि मुरवरइ, तउ करमि धरमि मुणिवरवयट।

(जम० २।१२।१-२)

वीर रस—

चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि महापुरुषो को अपने राज्यकाल में या तो दिग्विजय-यात्राएँ करने पड़ी है अथवा अपने प्रतिद्वन्द्वियों का रण-निमग्न स्वीकार कर युद्ध करने पड़े है। ऐसे प्रसंगों में कवि को शौर्य तथा पराक्रम के साथ उत्साह का चित्रण करने का पर्याप्त अवसर मिला है। इन स्थलों के सन्नाह भी दृष्टान्तों से भरे हैं।

वीर रस के कुछ स्थान इस प्रकार हैं—

दिग्विजय के उपरान्त अयोध्या लौटने पर जब भरत चक्रवर्ती का चक्र नगर के भीतर प्रवेश नहीं करता, तब कारण-स्वल्प उक्त ज्ञात होता है कि उनकी दिग्विजय अभी पूर्ण नहीं है, क्योंकि बाहुबलि जादि ज्ञानियों ने उनकी अश्रीमता नहीं स्वीकार की। इस समाचार ने भरत को उत्तेजित कर दिया। कवि के दृष्टी में उनके उद्गार मुनि—

जमहु जमत्तणु को दरिमावइ, मउ मुएवि वि वणु मत्तणु।

एम कोवि कि जगि मत्तावइ, को किर मिहिनिहाहि नत्तावइ।

कट्टु मह तणउ पहुत्तु ण भावइ, के पडिअत्तिउ जनु णहि भावइ।

आत्तमुद् मेइणिकवात्तहु, को एणिकउ मह वत्तावइ।

को किर मिच्च महारा मारइ, को विणिद्वारउ मज्ज वि मारइ।

(मपु० १६।६।६-११)

बेठो । मैं तुम्हारे भाल पर राज-पट्ट वाँधूँगा । पराजित होकर राज्य करना लज्जा की बात है, अतः मैं मुनि-दीक्षा लूँगा—

भाउ जाहु उज्झाउरि पइसहि, अज्जु जि तूहुँ सिंहासणि बइसहि ।
पट्टु णिबधमि भालि तुहारइ, अबककित्ति जीवउ तुह केरइ ।
एवाहि रज्जु करतउ लज्जमि, एवाहि परमदिक्ख पडिवज्जमि ।
(मपु० १५।४।४-६)

भरत के इन शब्दों में इष्ट-नाश (पराजय के कारण गौरव, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान आदि का नाश) से उत्पन्न निर्वेद-भाव प्रकट हुआ है । मम्मट के अनुसार ऐसा निर्वेद स्थायी भाव नहीं बरन् संचारी होता है ।^१ अतः यहाँ पर शान्त रस की सृष्टि नहीं होती । भरत का वैराग्य-भाव केवल कथन मात्र ही रहता है, क्योंकि बाहुबलि स्वयं मुनि हो जाते हैं और भरत पूर्ववत् राजा बने रहते हैं ।

शान्त रस का एक अन्य प्रसंग नेमि (२२ वे तीर्थङ्कर) के चरित्र में है । अपने विवाह के श्रवण पर होने वाले भोज के निमित्त वध के लिये लाए जाने वाले पशुओं को देखकर नेमि को बड़ी व्यथा होती है । वे पशु-वध में एक की तृप्ति तथा अनेक जीवों का प्राण-नाश देखकर उसके प्रति अत्यन्त घृणा प्रकट करते हैं । और इस प्रकार दारुण ससार की चिन्ता करते हुए उनमें वैराग्य-भावना व्याप्त हो जाती है—

सघा—एककट्टु तित्ति णिविसु अण्णेक्कु वि जहि प्राणिहि विमुच्चए ।
त भवविहुरकारि पलभोयणु महु सुन्दरु ण रुच्चए ।
ससार घोरु चित्तनु सतु, गउ णियणिवामु एव भणतु ।
(मपु० ८६।१।३-५)

णायकुयार चरिउ मे पिहिताश्रव मुनि द्वारा पृथिवीदेवी से कहे गए वचनों में भी निर्वेद के दर्शन होते हैं । यहाँ वृद्धावस्था द्वारा यौवन का नाश, जीव का जन्म तथा मरण, श्रोमन्तो का दरिद्र होना, अति सुन्दर रूप का क्षय, प्रिय-पात्र से भी घृणा होना आदि बातों का उल्लेख हुआ है—

णियसिरि कि मण्णाति णरा, णवजोव्वणु णामइ एइ जरा ।
उप्पण्णहो दीसइ पुणु मरणु, भीमावणु दुक्कइ जमकरणु ।
सिरिमतहो घरि दालिदुडउ, पइसरइ दुक्कभारुब्भटउ ।
अइ सुन्दरुव्वे रूउ ल्हसइ, वीरु वि सगामग्गि तसइ ।
पियमाणुसु अण्णु जि लोउ जिह, णिण्णेहे दीसइ पुणु वि तिह । (णाय० २।४।५-६)

(१) काव्यदर्पण, पृ० २७७ में मगीत रत्नाकर से उद्धृत—

स्थायी स्याद्वियेष्वेव तत्त्वज्ञानोद्भवो यदि । इष्टानिष्ट द्विनागाप्ति-श्रवन्तु
व्यभिचार्यसौ ।

जमहृ चरिउ मे महाराज यशोवर अपनी परामक्ता नारी अमृतमती का कुकृत्य देखकर अत्यन्त व्यथित होते हैं। वे विचार करते हैं कि मानव-शरीर दुःख की पोटली है। यह धोने से भी पवित्र नहीं होता, सुगन्धित करने से भी मुरभित नहीं होता, पोषण करने से भी बलवान नहीं होता, प्रमत्न किया हुआ भी अपना नहीं होता। इस प्रकार चिन्तन करते हुए वे इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि प्रभात होते ही नगर, परिवार तथा राज्यलक्ष्मी का त्याग कर गहन वन और सघन पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लूँगा। वही मुर, नर तथा नागों द्वारा पूजित मुनि-लिंग धारण कर महातप का आचरण करूँगा।

माणुममरीरु दुहपोट्टलउ, वीयउ वीयउ अइविट्टलउ ।

वामिउ वामिउ णउ मुरहि मलु, पोमिउ पोसिउ णउ वरइ वलु ।

तोसिउ तोमिउ णउ अप्पणउ, मोसिउ मोसिउ वरभायणउ । अदि

(जस० २।११।१-३)

पुरु परियणु मिल्लिवि रायसिरि, कल्लडं आसव्वमि गहण गिरि ।

पय पाडिय णरफणि मुरवरट, तउ करमि वरमि मुणि वरवयड ।

(जस० २।१२।१-२)

वीर रस—

चक्रवर्ती, बलदेव, वामुदेव आदि महापुरुषों को अपने राज्यकाल में या तो दिग्विजय-यात्राएँ करने पड़ी हैं अथवा अपने प्रतिद्वन्द्वियों का रण-निमंत्रण स्वीकार कर युद्ध करने पड़े हैं। ऐसे प्रसंगों में कवि को शौर्य तथा पराक्रम के साथ उत्साह का चित्रण करने का पर्याप्त अवसर मिला है। इन स्थलों के सन्नाह भी दर्पोक्तियों से भरे हैं।

वीर रस के कुछ स्थल इस प्रकार हैं—

दिग्विजय के उपरान्त अयोध्या लौटने पर जब भरत चक्रवर्ती का चक्र नगर के भीतर प्रवेश नहीं करता, तब कारण-स्वरूप उन्हें ज्ञात होता है कि उनकी दिग्विजय अभी पूर्ण नहीं है, क्योंकि बाहुबलि आदि भ्राताओं ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की। इस समाचार ने भरत को उत्तेजित कर दिया। कवि के शब्दों में उनके उद्गार मुनिएँ—

जमहु जमत्ताणु को दरिसावइ, मड मुएवि किर कवणु रसावइ ।

एम कोवि किं जगि सतावइ, को किर सिहिसिहाहि सतावइ ।

कडु महु तणउ पहुत्तु ण भावइ, केँ पडिखलिउ जनु णहि भावइ ।

आममुद् मेइणि करवालहु, को गासकइ महु करवालहु ।

को किर मिच्च महारा मारइ, को विणिवारइ गज्झु वि मारइ ।

(मपु० १६।६।६-११)

भरत कहते हैं कि स्वयं यमराज को यमत्व कौन दिखा सकता है ? मेरी मृत्यु के पश्चात् फिर कौन राजा है ? ऐसा कौन है जिसे मेरो प्रभुता स्वीकार नही ? आकाश में गमन करते हुए सूर्य को कौन प्रतिस्खलित कर सकता है ? कौन मेरी करवाल से शंकित नही होता ? आदि

यहाँ बाहुबलि आदि आलम्बन हैं । उनका अधीनता स्वीकार न करना उद्दीपन है । धृति तथा गर्व संचारी हैं । अपने पराक्रम का वर्णन अनुभाव है । सम्पूर्ण कथन में उत्साह स्थायी भाव की व्यंजना है ।

अब बाहुबलि का उत्साह भी देखिए भरत का दूत उनके पास अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव लेकर आता है । स्वाभिमानी बाहुबलि के लिये यह असह्य हो जाता है और वे तिरस्कारपूर्ण शब्दों में भरत की भर्त्सना करते हुए युद्ध के लिए सन्द्ध हो जाते हैं । इसी प्रसंग में दूत से वे कहते हैं कि मान-भंग हुए जीवन की अपेक्षा मरण श्रेष्ठ है । भाइ आवे और मेरा आघात देखें । सन्ध्या-राग के समान उन्हें क्षण भर में विध्वंस कर दूँगा । मेरे वाणों का आघात देवेन्द्र भी नही सहन कर सकते । मैं भरत सेना के गज-समूह को नष्ट कर डालूँगा तथा रण-निमित्त आए सुभटों का दलन करूँगा । हे दूत, तुम्हारे प्रभु आवें और मुझ बाहुबलि के सम्मुख अपना बाहुबल प्रदर्शित करें—

माण भगि वर मरणु ण जीविउ, एहउ द्वय सुट्ठु मइ भाविउ ।

आवउ भाउ घाउ तहु दंसमि, सभाराउ व खणि विद्ध समि ।

सिहिसिहाहं देविदु वि ण सहइ, महु मणसियहु विसिह को विसहइ ।

एक्कु जि परउव्वाह णरिदहु, जइ पइसरइ सरणु जिणयदहु ।

घत्ता—सघट्टमि लुट्टमि गयघड्डहु दलमि सुहड रणमगइ ।

पहु आवउ दावउ वाहुवल्लु महु वाहुवलिहि अगइ ॥

(मदु० १६।२१।८-१३)

यहाँ बाहुबलि के उत्साह के आलम्बन भरत हैं । दूत के वाक्य उद्दीपन तथा गर्व, धृति एवं औत्सुक्य संचारी हैं । बाहुबलि के इन शब्दों में असीम उत्साह की व्यंजना है ।

रामायण के अनेक प्रसंगों में वीर रस का सुन्दर निर्वाह हुआ है । लकेश रावण द्वारा सीता-हरण किये जाने का समाचार प्राप्त होते ही, भरत, शत्रुघ्न तथा अन्य सामन्त-सुभट आदि गज-तुरगों के समान शब्द करते हुए राम के निकट आते हैं । इसी समय राम को दुर्मन देखकर जनार्दन (लक्ष्मण) का हृदय शत्रु (रावण) का महार करने के उत्साह से भर जाता है और वे तत्काल गरज कर कहते हैं—

घत्ता—रिउ जरकुरगु महु आवडइ हउं हरि उट्टुयकेसर ।

जइ दुट्ठु दिट्ठिगोयरि पडइ तो मारमि लकेसर ॥

(मपु० ७३।६।१२-१३)

अर्थात् मुझ मिह के सम्मुख रावण जरकुरग सा आभासित होता है । यदि दुष्ट नकेव्वर मुझे दृष्टिगोचर हो तो मैं अवश्य उसका वध करूँगा ।

राम-दूत के रूप आए हुए हनुमान, रावण के अतस् में कर्त्तव्य-बुद्धि उत्पन्न करने का प्रयाम करते हैं । परन्तु उस पर कोई प्रभाव न पड़ते देखकर अत में वे कहते हैं कि हे रावण, तू मेरे कथन पर ध्यान नहीं देता अतः सग्राम में तेरा लक्ष्मण द्वारा अवश्य मरण हो ॥ । इस पर रावण कहता है—

हेला—सरण सुरवरस्स पइसरइ जइ वि काम ।

तो वि अहं हणामि सहं किंकरेहि राम ।

ध्रुव पावमि भुक्खिउ कालकलि, तिलमेत्तइ खड्ड देमि वलि ।

लक्खणहु सुलक्खणु अवहरमि, वदिग्गहि पुहइदेवि धरमि ।

णयरिउ मदिरणिज्जियससिउ, नेण्हिंवि कोसलवाणारसिउ ।

भडरुहिरमहासमुद्धि तरमि, सुग्गीवहु गीवभगु करमि ।

खलणीलहु णीलउ सिरु लुणमि, कुमुयहु कुमुयप्पएसु वणमि ।

दमरुहदसप्राणइ णिट्ठवमि, जणयहु जिउ जमपरि पट्ठवमि ।

(मपु० ७४।१६।१-८)

अर्थात् यदि राम इद्र की शरण में भो जाये, तो भी मैं उनको सेना सहित मारूँगा । तिल मात्र में उनका खडन करके बलि दूँगा । लक्ष्मण की सुलक्षणता नष्ट करके सीता को बदीगृह में रखूँगा । कोशल, वाराणसी को जीत कर वीरो के रघिर रूसी महासमुद्र में तैरूँगा । सुग्रीव की ग्रीवा भंग करूँगा । दुष्ट नील का शिर काट कर, कुमुद को मार कर दशरथ को दशो प्राणों को समाप्त करूँगा । जनक को यमपुरी भेज दूँगा ।

रावण की यह उद्दता लक्ष्मण को कब सहन हो सकती थी ? हनुमान ने लीट कर जैसे ही यह वृत्तान्त सुनाया, वैसे ही लक्ष्मण उत्साह से रोमांचित होकर कह उठे—

रणि मारमि दससिरु कु भयण्णु, दलवट्टमि भक्ति णिकु भु कु भु ।

जीवावहाह खरदूसणाह, दारमि उरु रहुवइदूसणाह ।

पहरति केम हत्यप्पहत्थ, मइ मुक्कसरावलिच्छिण्णहत्थ ।

मारोयउ मारिहि देमि गामु मउ णिम्मउ रणि कामु वि खगामु ।

विद्ध समि इदइइदजालु अरिपुरु पलित्तु लग्गिजालु । (मपु० ७५।१।७-१२)

यादवों के जीवित होने का समाचार सुनकर जरासंध कहता है कि मेरे जीते जो यादव नहीं जीवित रह सकते । मैं शीघ्र ही उन्हें मारूँगा जैसे अग्नि लगने पर वन के पादप नहीं खड़े रह सकते । मैं उनके बल-विलास की छवि को नष्ट करूँगा ।

मइ जियति जीवति ण जायव, हुयवह् लग्गु धरति ण पायव ।
मारमि तेण समउ' णीसेसवि, पेडमि बलविलासु पसर=छवि ।

(मपु० ८८।३।४,८)

कवि ने युद्ध के लिये प्रस्तुत स्वामिभक्त वीरो के उत्साह का चित्रण करते हुए उसमे कतिपय रति संबधी भाव भी सम्मिलित कर दिये हैं । इस प्रकार वीर के साथ शृ गार रस संचारी के रूप में आ गया है ।

बाहुबलि की सेना का एक भट अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आज शत्रु को नष्ट करके अपने स्वामी का राज्य निष्कटक कर दूँगा । शत्रु तुच्छ है और मैं धैर्यवान हूँ । हे सुन्दरी, तू क्यों विचार करती है ? आ, शीघ्र मुझे आलिंगन का हाथ दे । कौन जानता है कि पुनः कब मिलन-संयोग होगा—

भडु को वि भणइ परु हणमि अज्जु, णिवकटउ सामिहि देमि रज्जु ।

पहु तुच्छु पउर रिउ हउ वि धीरु, भणु सुन्दरि कि कीरड विधारु ।

अवरु डहि लहु दे देहि हत्थु, को जाणइ पुणु सजोउ केत्थु ।

(मपु० १७।५।९-११)

ऐसे प्रसंगों में स्वामिभक्त वीरो के उत्साह के साथ ही उनकी कर्तव्य-निष्ठा का भी सुन्दर चित्रण हुआ है । इसी प्रसंग में एक अन्य वीर के विचार भी देखिए—

कोई महासुभट अपनी पत्नी से कहता है कि यह उचित नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ भोग-विलास में लिप्त रहूँ, जब कि हमारा राजा युद्ध के लिये प्रस्थान कर रहा है । आज ही तो मैं रण में शीघ्र-दान देकर अपना ऋण चुकाऊँगा ।

घत्ता—भासइ कोवि महासुहडु मुइ मुइ कति ण एवाहि मज्जमि ।

णिग्गवि रायहु तणउ रिणू अज्जु सीसदाणेण विसुज्जमि ।

(मपु० १७।५।१३-१४)

वीर—प्रसूता भारत भूमि का इतिहास जहाँ वीर पुरुषों की गाथाओं में गौरवान्वित है, वहाँ वीर ललनाओं के त्याग एवं शौर्य-पूर्ण दृष्टान्तों से अलङ्कृत भी है । कवि उन वीर रमणियों को कैसे भूत सकता है ? निम्नलिखित पक्तियों में वीर-पत्नियों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं ।

भरत-बाहुबलि के युद्ध-प्रसंग में कोई नारी युद्ध के लिए प्रस्थान करने हुए पति में रण का उत्साह भरती हुई कहती है कि हे प्रियतम, मेरे हाथों में मणि-कवच शोभा नहीं देते । उनमें तो शत्रु के हस्ति-दन्त के बल्य ही शोभा देंगे । अतः आप मेरे प्रेम के वशीभूत होकर उन्हीं को लायें, जिनकी ध्वनिमा में आपके पुरुषार्थ स्वीय यश की दीप्ति हो—

वहु का वि भणइ हत्यागएण, कि कीरइ मणिककणसएण ।
 अरि करिदतुवभउ एककु जइ वि, वलउल्लउ सोहइ हत्थि तइ वि ।
 त धवलउ तुह पीरिसजसेण, आणेज्जसु पिय महु रइवसेण ।
 (मपु० १७।२।१-३)

एक अन्य नारी का अपने पति को दिया जाने वाला प्रोत्साहन भी द्रष्टव्य है । उसका कथन है कि हे प्रिय, आप अभिमानी शत्रु राजा से युद्ध करे क्योंकि सामान्य सैनिकों का वध करने से कोई लाभ न होगा । जैसे राहु तारागणों से रुष्ट नहीं होता वरन् सूर्य तथा चन्द्रमा से ही युद्ध करता है, वैसे ही बलवान को मारने से आपको यश प्राप्त होगा—

वहु का वि भणइ अहिमाणगाहि, लगिगज्जसु पिय पडिक्खणाहि ।
 ऊणेण हएण वि णत्थि लाहु, उडुगणहु ण रूसइ तुण राहु ।
 जिम मिहरहु जिम हिमयरहु भिडइ, वलिणा हएण जसु चदि चडइ ।
 (मपु० १७।२।६-११)

त्रिपृष्ठ-हयग्रीव के युद्ध-प्रसंग में भो हमें नर-नारियों के वीर रस पूर्ण वचनों तथा चेष्टाओं के दर्शन प्राप्त होते हैं ।

कोई भट अपने खड्ग को हाथ में नहीं लेता, क्योंकि वह वैरी का खड्ग छीनने में समर्थ है । कोई भट अपने अग में कुकुम नहीं लगाता, क्योंकि वह शत्रु के रुधिर से अपने अग का शृंगार करेगा ।

भडु को वि ण खगहु देइ हत्थु, परपहरणहरणि सया समत्थु ।
 भडु को वि ण लावइ घुसिणु अगि, रावेसइ तणु रिउरुहिरु अगि ।
 (मपु० ५२।१।६-१०)

कोई भट कहता है कि यदि मेरे प्राण जायें तो जाये, परन्तु मेरे प्रभु का प्रताप स्थिर रहे । कोई वीर कहता है कि रिपु कितना हो प्रवण्ड हो, मैं आज उसे खड-खड कर डालूंगा । कोई सैनिक अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे स्नान करादे, जिससे मैं शुद्ध शरीर होकर प्राण-दान दे सकूँ । अन्य कइता है कि यदि रण में मेरा शिर कट जायेगा, तो मेरा रुड (कवच) शत्रु को मार कर नृत्य करेगा । कोई भट कहता है कि मैं असि रूपी धेनु से यश रूपी दुग्ध प्राप्त करूंगा । कोई स्वाभिमानी वीर कहता है कि यदि युद्ध में मेरी मृत्यु होगी तब भी मेरे पैर शत्रु के सम्मुख ही होंगे । कोई भट उत्साह के साथ अपने धनुष के दोपों को दूर कर रहा है तथा बाणों को उज्ज्वल कर-करके रख रहा है । किमी के वधे हुए युगल तूणीर मानो गरुड के कम्पित पक्ष पटल से प्रतीत होते हैं ।

कोई अपनी पत्नी से कहता है कि हे सौभाग्यवती, तुम मेरी साक्षी हो, यदि मैं शत्रु सेना से भिड कर तथा वैरी का सिर काटकर अपने राजा को विजय श्री न

अर्थात् कोई वधू रण-भूमि के लिए प्रस्थान करते हुए अपने पति के मस्तक पर दधि-तिलक नहीं लगाती वरन् वह शत्रु के रुधिर का तिलक लगाने की अभिलाषा करती है। किसी की वधू अपने पति पर अक्षत नहीं चढ़ाती वरन् वह शत्रु के हस्ति-मुक्ता रूपी अक्षतों को चढ़ाने की कामना करती है। किसी की वधू धूप-धुआँ नहीं करती, वह युद्ध में मारे गये शत्रु के वीरों की शमशान भूमि के धूम्र को चाहती है। किसी की वधू उसे पुष्प-माला नहीं अर्पित करती, वह तो पति को विजय के उपरान्त शत्रुओं की अंतडियों की माला पहनाना चाहती है। किसी वीर की वधू मंगल गान नहीं गाती, वह शत्रु के कपालों को देखकर आनन्दित होना चाहती है। किसी की वधू दीपक जला कर आरती नहीं उतारती, वह पति से कहती है कि हे कत, आप तो स्वयं अपने कुल के दीपक हैं, अतः दीपक को दीपक दिखलाना क्या ? किसी की वधू नृत्य नहीं करती वरन् वह शत्रु के कवधों के नृत्य का विचार करती है और कोई नारी अपनी गोभा की ओर ध्यान नहीं देती, वह तो अपने प्रियतम की विजय-श्री के दर्शन करना चाहती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने रणोन्मत्त वीरों के उत्साह के साथ ही उनकी वीर पत्नियों का भी चित्रण किया है, जो समय आने पर स्वयं वीरोचित आशा एवं शक्ति की मूर्ति बन कर अपने पतियों में अदम्य साहस भरती हुई उन्हें युद्ध-भूमि में कौशल दिखलाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। भारतीय नारी का यह आदर्श अन्यत्र कठिनाई से प्राप्त होगा।

रौद्र रस

रौद्र का स्थायी क्रोध है। प्रतिकूल व्यक्तियों के विषय में तीव्रता के उद्बोध को ही क्रोध कहेंगे। कवि न युद्ध के प्रसंगों में क्रोध की सुन्दर अवतारणा को है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं—

चक्रवर्ती भरत मगध-राज के प्रापाद में वाण-निक्षेप करते हैं। अपनी कीर्ति तथा प्रतिष्ठा का यह अपमान देख कर उसकी भ्रू-भङ्गिमा कुटिल हो जाती है। वह विम्फुरित दशनो से अपने जवर दवाता हुआ मेघ गम्भीर स्वर से प्रश्न करता है कि किमने स्वयं यमराज की जिह्वा उत्पाटन करने का साहस किया ? बोलो, कौन काल द्वारा अपना क्षय चाहता है ? कपायमान नाग-बलय को कौन ग्रहण करना चाहता है ? घर्णि-सहामन को किमने भग्न करना चाहा ? बोलो, किसने पर्वत को अपने हाथों में लिया ? किसने मोते हुए सिंह को जगाया ? नभ में गमन करते हुए सूर्य को किमने स्वलिप्त किया ? किमके सिंग पर काक ने शब्द किया ? यम के दातो के नाँचे कौन बसा है ? बोलो, किमने मेरे मान का खडन किया ? जिमने रण प्रारम्भ करने की इच्छा की है, वह मुझमें आज नहीं बच सकता। यह कहते हुए उसने नलवार निवाल ली—

भूभगभीसभिउडीहरेण, विष्फुरिय दसणडसियाहरेण ।
सुरसमरसहास भयकरेण, दुणिरिक्खविवक्खखय करेण ।
देवेण समुद्दपरिग्गहेण, तं पेक्खिवि गज्जिउ मागहेण ।
भग्गु केणुप्पाडिय जमहु जीह, भणु केण लुहिय खयकाललीह ।
णायउलवलयविलुलतु गीह, भणु केण णिसु भिउ घरणिवीह ।
भणु केण कलिउ मदरु करेण, उट्ठाविउ सुत्तउ सीहू केण ।
भणु केण खलिउ गहि भाणु जतु, णिव्विण्णउ प्राणह को जियतु ।
भणु कासु कराडिहि रिट्ठु रसिउ, भणु को कयतदत्तति वसिउ ;
भणु केण विहडिउ मज्झु माण्, केणेहु विसज्जिउ कुलिसवाणु ।

घत्ता—

जेणेउ वियभिउ रणु पारभिउ सो महु अज्जु ण चुक्कइ ।
णिउभग्गु जमाणु भीयउ काणु बिहि वि एक्कु ध्वु दुक्कइ ।

(मपु० १२।१७।१-११)

इय भणिवि तेण कडिहउ करालु..... ।

इस स्थल पर वाण निक्षेप करने वाले भरत आलम्बन है। वाण उद्दीपन है। आवेग, उग्रता, अमर्ष तथा गर्व संचारी है। भ्रुकुटिल होना, अधर चत्राना, गर्जन करना, तलवार निकालना आदि अनुभाव हैं। मगध राज के प्रत्येक वचन से क्रोध व्यजित होकर रौद्र रस का परिपाक हो जाता है।

हिमवत कुमार भी इसी प्रकार भरत के प्रति क्रोध करता है—

दीहर जालामालाजलिउ, पलयाणलु केण पडिक्खलिउ ।
केसरिकेसरु उल्लूरियउ, कालाणिलु केण वियारियउ ।

....

जगि केण भाणु णित्तेइयउ, महु केण रोसु उप्पाइयउ ।
को पारु पराइउ णहयलहो, को सुपहुत्ताउ णियभुयवलहो ।
कि ण मरइ करवालेण हउ, ण वियाणहु कि सो वज्जमउ ।
सरु मज्झु वि केण विसज्जियउ, खयडिडमु कासु पवज्जियउ ।

जेण विमुक्कु सरु अइदीहु समाणु फणिदहो ।

सो महु मरइ रणे जइ पइसइ सरणु नुरिदहो ।

(मपु० १५।३।१-१३)

दूत द्वारा वाहुवलि का रण-निमंत्रण प्राप्त कर महाराज भरत क्रोधाभिभूत हो जाने हैं। कवि ने इस अवस्था में उनके अनुभावों का चित्रण इस प्रकार किया है—

ता समरच्चित्तु विसरिसु विरुद्ध, विष्फुरियदनणडसियाहृद्ध ।

कडिणयरपाणिपीडियकिवाणु, उद्धुयमीमियहमनडंहंकाणु ।

तिवलीतरगभगुरियभालू, ण सीहु कुडिलदाढाकरालु ।
अदणच्छिद्योह रजियदिय तु, ण पलयजलणु धगधगधगनु ।

(मपु० १७।१।३-६)

अत भरत ने विस्फारित दशनो से अपने अघर दवा लिये । गक्तिगालो हाय मे कृपाण कस कर पकड ली । उनकी भाँहो के कोण कुचित हो गये । भाल पर तीन रेखाओ की भगिमा दृष्टिगत होने लगी मानो सिंह के कुटिल दात ही हो । उनके अरुण नेत्रो के धोभ मे दिशा रजित हो गई मानो प्रलयाग्नि वग्-धग् जल रही हो । ऐसे ही रोप मे भरे हुए वे बोले —

सुरेस्पिणु तायहु तणउ चारु, जइ कह व ण मारमि रणि कुमारु ।

तो वरिवि णरु भवि करमि तेम, अच्छइ करि जिह णियलत्थु जेम ।

महु कुद्धहु रणि देव वि अदेव, सो ण करइ किं महु तणिय सेव ।

यदि रण मे मेरे द्वारा वाहुवलि के मारे जाने के कारण पिता (ऋषभ, को कष्ट होगा तो मैं उसको हाथी की भाँति श्रु खला से बाँध कर रखूंगा । जब रण मे मेरे क्रोध से देव-अदेव भी नही बचते, तो वह (वाहुवलि) मेरी सेवा क्यों न करेगा ।

यहाँ भरत द्वारा अपने पिता के कष्ट का स्मरण करने के कारण क्रोध की तीव्रता मद पड जाती है । परन्तु कवि ने भरत की इस गर्जना के उपरान्त अतिभीषण काल स्वरूप तथा गिरेन्द्रधीर मकुटवद माण्डलिक राजाओ का भरत के सम्मुख सन्नद्ध होने का वर्णन करके रौद्र रस को सृष्टि करदी है ।

लका-दहन करते हुए हनुमान का रौद्र रूप भी देखने योग्य है—

कुडिलवद मच्छर इच्छियकलि, जलियजलण जालाकेसावलि ।

गु जापु ज रत्तणेतुव्भड, दाढाचडतु ड पललपड ।

दीहदीहजीहादललालिर, परवलघोलिर हूलिर मूलिर ।

(मपु० ७६।८।४-६)

सग्राम मे राम-वक्ष की ओर विभीषण को देखते ही रावण का क्रोध उवल पडता है । वह कहता है—

ता दहमुहेण भाइ दुव्वोल्लिउ, पड णियवसुम्मूलिवि वल्लिउ ।

विणु अवभासवसेण सरासइ, गोत्तकलिड लच्छि व्रुवु णासइ ।

एउ ण चितउ कुनविद्व सण, दुम्मुह दुट्ठ कट्ठ दुदसण ।

(मपु० ७८।१।१०-१२)

भीषण युद्ध करते हुए रावण का रौद्र रूप भी देखते ही वनता है—

दुवई—ता वगधगधगनु खयजलणु व खेयरलच्छिमाणो ।

खणि वहुरविणीइ वहुरवहि उद्धाइउ दसाणो ॥

चञ्चु मि पासहि भडु भोसावणु, जलि थलि महियलि णहयलि रावणु ।
 वीसपाणिपरिभामियपहरणु, तिणयणगलतमाल सणिहतणु ।
 गु जा पु ज सरिस णयणारुणु, हणु हणु हणु भणतु रणदाणु ।
 अगइ पच्चइ चचलु धावइ, मणहु वि पासिउ वेए पावइ ।

... ..

घत्ता—भीमाहवडडहि दढभुयदडहि चप्पिवि ह्करेवि धरइ ।
 करि रोहइ जोहइ करणहि मोहइ दसणविहिणु वि णोसरइ ॥

(मपु० ७८।१६।१-१५)

क्रोध-भाव की व्यजना गायकुमार चरिउ के इस प्रसंग मे भी देखी जा सकती है। गौडराज अरिदमन की सभा मे महाव्याल शान्ति-प्रस्ताव लेकर जाता है, परन्तु वह इस प्रस्ताव को ठकरा देता है और क्रोधित होकर अनेक वचन कहता है। कवि ने उसका चित्रण इस प्रकार किया है।

विप्फुरियरणकु डलधरेण, अपणामे खडियतुहसिरेण ।
 मरु कवणु दूउ किर कवणु राउ, सव्वहं पाडमि जमदडघाउ ।
 णोसारहु मारहु पिमुणु धिट्ठु, सरमुत्तियारु पाविट्ठु दुट्ठु ।

(गाय० ४।६।८-१०)

यहाँ दूत के वचन आलम्बन है। अरिदमन द्वारा कहे गये शब्दों मे रौद्र का स्पष्ट रूप लक्षित होता है।

भयानक रस—

कवि ने भय का परिपाक अनेक स्थलों पर किया है। यहाँ हम केवल कुछ विशिष्ट स्थलों को ही विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

दिविजय-अभियान के प्रसंग मे चक्रवर्ती भरत जब मगधराज के भवन को देखकर अपने धनुष को घोर टकार करते हैं, तत्र समस्त तारा, ग्रह, सूर्य आदि आन्दोलित हो जाते हैं। पृथिवी हिलने लगती है, सूर्य के अश्व आतंकित हो जाते हैं, मेरु, शेष वरुण आदि कपित होते हैं, तथा यम वेश्रवण एव पवन आशकित हो जाते हैं। सरिताएँ, सागर आदि चलायमान होते हैं। पुर-प्राकार, गृहादि घराशायी होने लगते हैं। कायर भय के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ वीर भी पद्म पर दृष्टि लगाये रहते हैं। अन्य चिन्ताते हैं कि हा, सृष्टि नष्ट हो गई। धनुष के भाग शब्द को मुनकर भटादि भी भय का अनुभव करते हैं। बाका शोनी है कि वया मरु का शिखर स्थानाच्छुत हो गया अथवा जग को कवलित करके नाल भीषण अट्टहान कर रहा है। इस समय पाताल मे शेष, धरती पर राजा-नाग तथा स्वर्ग में सुरेंद्र भी कम्पित हो जाते हैं। कवि कहता है कि ऐसे धनुष के शब्द मे कौन भयनीन नशे हुआ। देखिए—

रिउभवणु पलोइवि णिववरेण, अप्फालिउ वणुहुं वणुद्वरेण ।
 अदोलिय तारागहपय ग, महि चालिय विवरणिग्गयभुय ग ।
 अच्चोडियववण विवलय ग, णिण्णासिय तासिय रवितुरग ।
 थरहरिय वराहर धरण वरण, आसकिय जम वइमवण पवण ।
 मचालिय मरिसरसायरम, गयमयगल मुड्डियालाणखभ ।
 णिवडिय पुरवर पायार गेह, मुय कायर णर भयभतदेह ।
 वरवीरहिखग्गहु दिण्ण दिट्ठि, अवर वि चवति हा णट्ठ सिट्ठि ।
 दप्पिट्ठ दुट्ठ भुयवलविमद्दु, मडभीयर भाड भीमु सह ।
 किं मदरसिहर सठाणलहसिउ किं जगु कर्वालवि कालेण हसिउ ।
 घत्ता—पायालि फण्णिदहिं महिहि णरिदहिं सग्गि मुरिदहिं वपिउ ।
 घणुणुणटकारें अड गभोरें वामु ण हूयउ वि प्पउ ॥

(मपु० १२।१५।४-१४)

यहाँ भय का आलम्बन भरत के घनुप को टकार है । तारा-ग्रहों का आन्दोलित होना धरती का डगमगाना, मेरु का कपित होना, सागर का चलायमान होना तथा पुर प्राकार आदि का धरागायी होना उद्दीपन है । शका, चिता, त्रास, आवेग आदि सचारी भाव भी यहाँ स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं । कायरो का मरना, वीरो का आशक्ति होना, तथा सुरेन्द्रादि का कपित होना अनुभाव है । इस प्रकार भयानकरम की परिपुष्टि होती है ।

भय का दूसरा उदाहरण उस समय का है, जब भरत की दुर्दमनीय मेना म्लेच्छ-मंडल को कपित करती हुई प्रस्थान करती है । कवि ने द उक छद मे गजो की चिग्वाड, तुग्गो का इहनहिनाना आदि का वर्णन ऐसी वर्ण योजना द्वारा किया है कि समग्र वातावरण में भय व्याप्त होता हुआ प्रतीत होता है—

ज गुनुगुलतचोइयमयग पय भूरिभार भारिज्जमाण भूकपणमिय
 णाडद मुक्कपुक्काररावधोर ।

ज हिलिहिलत वाहियतुग्ग खग्खुरखयावणी चलय वूनि णासत
 तियसतरुणीविचित्त धोलतवेलचित्त

(मपु० १४।७।३-४)

ऐसी विकट वाहिनी को चारों ओर से आच्छादित होते देख म्लेच्छ राज भयभीत होकर कहता है कि अब कहीं धरण है । मेरा मरण निश्चित है क्योंकि यन्त्र प्रचण्ड रूप से बढ़ना चला आ रहा है—

घत्ता—त पेच्छिवि पवणु उत्थरिउ वलु वोलिज्जइ मेच्छकुलेमहि ।

एवाहिं को मरणं तुक्कड मरणु रिउ घाडय चउह पानहिं ।

(मपु० १४।७।११-१२)

यहाँ भय का आलम्बन भरत की विशाल सेना है। पूर्वोक्त उद्धरण में वर्णित सेना का प्रबण्ड रूप ही उद्दीपन है। त्रास, शका तथा चिंता के भाव संचारी रूप में है।

पाताल से धरणेन्द्र के आगमन का दृश्य भी भय का संचार करता है। उसके विस्तृत फण-सघात द्वारा निःसृत फुफकार से महिधर भी कपित हो जाते हैं। सिंह तथा गज व्याकुल होकर गर्जन करते तथा चिगघाडते हैं। पर्वतों के अति निघर्षण से अग्नि प्रज्ज्वलित होकर समस्त कानन प्रदेश में फैल जाती है और उसके ताप से आशंकित होकर मुनि-वृद्ध तक भागने लगते हैं—

ता णिग्गमणमेव धरणेण कय सभरियजिणवर ।
 फारफणाकडप्प फुक्कारुल्लालियसमहिमहिहर ॥
 महिहररु दकदराय पण णिग्गयकूरहरिवर ।
 हरिओरालिरोलवित्तासिय णासियमत्तकु जर ॥
 कु जरचड्डुलचरणपडिपेल्लण पाडियपयडभूरुहं ।
 हुयवहविप्फुलिग जालावलि जलियसमतकाणण ।
 काणणसणिसण्णमुणितानासंकियसयलसुरयण ॥

(मपु० ८।७।५-१२)

राम की विशाल सेना के प्रयाण से महि कपित होती है, शेष धरा-भार से नमित हो मौन रह जाते हैं, हाथियों के गमन से मार्ग क्षुभित तथा मदजल से कर्दम-पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण जन-समुदाय शका से भर जाता है। समुद्र भी भयातुर हो जाता है और देवेन्द्र कातर तथा व्याकुल होकर स्थिर रह जाते हैं।

सचल्लत्ति रामि महि कपड, धरभरणमिउ ण फणिवइ जपइ ।

गय पयकुडिय कुहिणि मयपके, दुग्गम भावइ कयजणसके ।

.....

रसिय भएण गाइ रयणायर, थिय देविद विमुठल कायर ।

(मपु० ७२।१।-६, ११)

इसके अतिरिक्त वानर सेना द्वारा लका घेरने (मपु० ७७।५) तथा गोकुल में मूसलाधार वृष्टि (मपु० ८५।१६) के प्रसंग भी भय का भाव उत्पन्न करते हैं। श्मशान के दृश्यों में कवि ने भयानक के साथ वीभत्स का संयोग उपस्थित किया है। इसका विवेचन हम वीभत्स राम के अन्तर्गत करेंगे।

वीभत्स रस

वीभत्स के दर्शन हमें श्मशान तथा युद्ध के दृश्यों में विज्ञेय रूप में प्राप्त होते हैं। कवि ने श्मशान के दो स्थलों पर वर्णन किये हैं। एक तो महाभुगण में है और दूसरा जसहर चरिउ में।

महापुराण में वसुदेव के शमशान-भूमि में पहुँचने पर काँव ने उसका विस्तार से वर्णन किया है। वहाँ वसा की दुर्गंध आ रही थी। शव पड़े हुए थे। श्वान इधर-उधर घूम रहे थे। मुक्त शब्द करता हुई शृगालियाँ लवी-लवी आती का भक्षण कर रही थी। शूल-भग्न शरीर पड़े थे। चोर क्रम कर रहे थे। विलाव घोर शब्द करते हुए विचर रहे थे। वीरेण मन्त्र के साधक हुकार कर रहे थे। धूम्र का अधकार सर्वत्र व्याप्त था। उलूक कभी आकाश में उड़ते तथा कभी भूमि पर बैठते थे। वट वृक्ष वैताल-वन् खड़े थे। दिशा-डाकिनी खाती-पीती तथा नर-ककाल की वीणा बजाती हुई गा रही थी—

वसा वीसड देहि देहावसाण, पविट्ठो असाण ससाण मसाण ।
 कुमारेण त तेण दिट्ठ रउद्द, ललततमाल सिवामुक्कसद्द ।
 महासूल भिण्णगकदत्तचोर, विय भत्त मज्जार घोसेण घोर ।
 विट्ठत्त वीरेस हु कारफार, पलिप्पत्त सत्तच्चिधूमधयार ।
 णहुड्डीणभलीणकीलाउल्लूय, समुट्ठत्तणग्गुग्ग वेयालरूय ।
 नृककाल वीणासमालत्तगेय, दिसाडाइणी दुग्गखज्जत्तपेय ।

(मपु० ८३।५।३-८)

यहाँ वसा, शव, आती आदि से हृदय में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है। साथ ही विलाव के शब्द करने, मन्त्र-साधको के हुकार करने तथा उलूको के उड़ने में भय की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रायः वीभत्स तथा भयानक का साहचर्य काव्यों में देखा जाता है। मालती माधव के शमशान वर्णन तथा चदवरदायी कृत रासो के युद्ध-प्रसंगों में इन दोनों रसों के साथ-साथ दर्शन होते हैं।

जमहर चरिउ के शमशान का दृश्य भी ऐसा ही है। वह स्थान शृगाल-शृगालियों द्वारा विदारित उदर वाले मृतको के समूह तथा कर-कर शब्द करने वाले काक-कुलो से व्याप्त हो रहा था। वहाँ फल-रहित शुष्क वृक्ष थे, राक्षसियों के मुखों से दीर्घ निश्वास निकल रही थी और शूली पाए हुए चोरों के भयानक शव पड़े हुए थे। असह्य माम-भक्षी पक्षी उड़ रहे थे तथा निशाचर किलकिल निनाद कर रहे थे। चिता में जलते हुए कश-पुज के धूम्र की गंध वातावरण में सर्वत्र फैल रही थी। भग्न भाजन तथा कपाल पड़े हुए थे—

त च केरिस काल गोयर, सिवसियाल दारियमओयर ।
 करयरतकायउलसकुल, ढखरूक्ख सुक्खेहि णिप्फल ।
 रक्खसा मुहामुक्कणीसण, सुलभिण्ण चौरउलभीसण ।
 पक्खिपक्खलक्खेहि छाइय, किलकिलत्तणिसियर णिणाइय ।
 भीयर चियाचिच्चिजालय, धित्तवालभूलालिणोलय ।

धूमगधघावत साणय, सव्वदेहिदेहावसाणय ।
पवणपेल्लणुल्ललियमप्पर, भग्गभाण विक्खित्तखप्पर ।

जस० १।१३।२-८)

राम-रावण युद्ध में एक स्थल पर वीभत्स का निरूपण हुआ है—

किलिकिलिरवसोसिय कीलालइ, दिसिविदिसुट्ठउग्गवेयालइ ।

मिलियदलियपक्कलगाइक्कइ, वसकट्ठम णिमण्ण रहचक्कइ ।

अतमिलतथत कायउलइ, वालपूल णीलियधरणियलइ ।

(मपु० ७८।४।७-६)

इस स्थल पर कल-कल शब्द करीब हुआ रक्त-प्रवाह, वसा के कर्दम में निमग्न रथ-चक्र, आंतों के ढेर में काक-समूह तथा केश-निचय-पूरित धरणीतल देख कर सहज ही जृगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है ।

इसी प्रकार कृष्ण-जरासध युद्ध में हिंस्र जतु मास-भक्षण करते हैं, गृद्ध भक्षित शरीरों में लुब्ध हैं, घावों से रक्त की धाराएँ बह रही हैं तथा योगिनी, वैताल आदि प्रसन्न हो रहे हैं—

मासखडपीणियभेरु डइ ।

लुद्धगिद्ध खद्ध गपाएसइ, सूरकामिणिकरघल्लियसेसइ ।

वणवियलिय धाराकीलालइ किलिकिलति जोइणिवेयालइ ।

(मपु० ८८।५।६-११)

जसहर चरिउ में देवी चंडमारी का रूप भय तथा जृगुप्सा दोनों ही भाव उत्पन्न करता है ।

कुछ अंश देखिए—

ललललियजीइ रहिरोलवोल, वसकट्ठम चच्चिकिकयक्कवोल ।

घोणसकडिसुत्तय लिहियपाय, पिउवण धूलोवूसरियकाय ।

णिम्मंस भीम चम्मट्ठसेस, सिहिसिह सण्ह फरुमुद्धकेस ।

पेय तावलि भूसिय भुअग्ग, तासियपासिय वहु जीववग्ग ।

(जम० १।६।५-८)

अर्थात् देवी को रक्त-रजित लपलपाती जिह्वा थी, वसा के कर्दम से चर्चित कपोल थे, सप का कटिसूत्र था, शरीर पर श्मशान की भस्म लगी थी, माम-रहित अस्थि-चर्म था, मयूर-शिखा के समान कठोर तथा उन्नत केश थे तथा मृतकों की अत्रावली से विभूषित भुजाएँ थीं । इस प्रकार वह देवी अनेक जीवों को श्रान देती हुई स्थित थी ।

देवी का मन्दिर-प्रागण भी वैसा ही घृणोत्पादक था । वह प्रागण पशु-रुविर से सिक्त था । वहाँ पशुओं की दीर्घ जिह्वा-मय पात्र में पूजन होना था । पशु-अस्थियों की रंगावली बनाई थी तथा वसा में पूर्ण दीपक का प्रकाश होता था—

पमुरुहिरजलमित्तपगणपएसम्मि, पमुदीहजीहादलचवणविमेमम्मि ।

पमुअट्ठकयपिट्ठरगावलिल्लम्मि, पमुतेल्लपज्जनियदोवयजुडत्तम्मि ।

(जस० १।१६।१२-१३)

एक स्थान पर लक्ष्मीमती नामक स्त्री के शरीर में व्याप्त कुष्ठ का वर्णन करते हुए कवि लिखता है—

तक्खणि सडियड रोमइ णक्खइ, भग्गइ णामावमकडववइ ।

परिगलियउ वीस वि अगुलियउ, तणुलावणवणु खणिढलियउ ।

रुहिरपूय किन्निपुज करडउ, देडु परिट्ठउ मासहु पिडउ ।

(मपु० ६०।४।५-७)

मुनि निंदा के कारण तत्क्षण उसके रोम-नख सड़ गये, नासिका-वश भग्न हो गया तथा बीसों उगलियाँ गल गईं। क्षण में तन-लावण्य ढल गया। देह केवल माम पिण्ड रह गई और सड़े हुए रुत्रि में कृमि-पूँज उत्पन्न हो गए।

अन्यत्र, एक राक्षस द्वारा घट-घट करके नर-रक्त पीने, अस्थियों के कट-कट चवाने, चर-चर शब्द करते हुए चर्म को फाड़ने आदि के वर्णन में वीभत्स की पूर्ण व्यजना होती है—

घडहड त्ति णरलोहिउ घोट्ठइ, कडयड त्ति हड्डड दलवट्ठइ ।

चरयरत तणुचम्मइ फाडइ, णाइ णिवद्धणाइ अच्छोडइ ।

(मपु० ६०।११।२-३)

अद्भुत रस—

कवि की रचनाओं में विद्याधरो द्वारा विविध प्रकार के आश्चर्य-जनक एवं कुतूहल-पूर्ण कार्यों को सपादित करते हुए दिवलाया गया है। इन विद्याधरो को अनेक विद्याएँ सिद्ध होती हैं, जिनकी सहायता से वे आकाश में उड़ते हैं तथा इच्छा-नुसार दूसरे शरीर धारण करते हैं।

मपु० की सधि ३२ से ३५ तक राजकुमार श्रीपाल तथा सुखावती के चरित्र में विद्याधरो द्वारा अनेक अद्भुत कार्य किये जाने के वर्णन प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मपु० की सधि ३ में इद्र का अद्भुत नृत्य, सधि ६ में नीलजसा अप्मरा की आकस्मिक मृत्यु, सधि १४ में रत्न दंड के प्रहार से गुफा के कपाट खुलना, सधि ५१ में त्रिपूच्छ द्वारा कोटि शिला-संचालन आदि अलौकिक घटनाओं के वर्णन भी मिलते हैं।

उक्त निर्दिष्ट कतिपय स्थलों पर विचार करके हम देखेंगे कि उनमें अद्भुत रस को कहां तक सृष्टि हो सकी है।

ऋषभ के जन्मोत्सव पर इन्द्र का असाधारण नृत्य होना है। इसके कारण मेरु विचलित हो जाता है, धरती कपायमान होती है, व्याकुलता से एव रोप-युक्त

हो शेष विष-वमन करने लगते हैं और उसको ज्वाला से दिशाएँ जलने लगती हैं, महि-विवर फूटने लगते हैं । आदि ।

सुरमहिहरो फुडइ	महिवीडु कडयडइ
परिभमइ थरहरइ	णियदेहु सवरइ ।
रोसेण फुप्फुवइ	फणि फरुसु विसु मुयइ ।
विसजलगु वित्थरइ	घगघगइ हुरुहरइ ।
तावेण कढकढइ	जलयरकुल लुढइ ।
जलही वि भलभलइ	सेर समुल्लसइ ।

घत्ता—रिक्खइ गिवडति दिसउ मिलति महिविवरइ फुट्टति ।

णच्चते इदं रायणाणदे गिरिसिहरइ नुट्टति ।

(मपु ३।२०।१३-२०)

इन्द्र का यह नृत्य निश्चय ही अलौकिक है । इससे सहज ही विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, अतः उसका आलम्बन नृत्य है । गिरि-शिखरो का टूटना आदि उद्दीपन है, परन्तु भय का व्यापक प्रभाव हो जाने के कारण एव सचारियो तथा अनुभावो के अभाव में अद्भुत रस का पूर्ण परिपाक नहीं हुआ ।

ऋषभ की राज-सभा में नृत्य करती हुई नीलजसा की अचानक मृत्यु हो जाती है—

भक्ति धरन्ती दिट्ठ मरती ।

(मपु० ६।१।२)

यह देखकर सभा में उपस्थित जन-समुदाय कुतूहल से भर जाता है । कुत्थ हा, हा, करके शोक प्रदर्शित करते हैं । महाराज ऋषभ स्वयं कण्ठा से कपित होते हैं तथा चकित होकर मौन रह जाते हैं । कवि कहता है कि उनकी दशा देखकर प्रत्येक व्यक्ति विस्मित होता है—

अमराहिवणारिरयणु मुयउ, तं पेच्छिवि कोउहलु हुयउ ।
हा हा भणतु सोए लइउ, अत्याणु अमेसु वि विम्हइउ ।

घत्ता—तहि मरणे कर्णे कपियउ भरहजणणु सवियक्कउ ।

तुण्हिवकउ थक्कउ तिजगगुरु कुसुमयतु रडमुक्कउ ॥

(मपु० ६।१।१२-१५)

इस स्थल पर नीलजसा की मृत्यु विस्मय स्थानी भाव का आलम्बन है । घटना की आकस्मिकता उद्दीपन है । शोक, जडना, स्मृति, चिन्ता आदि मंचाने भाव हैं । स्तम्भ तथा कंप अनुभाव हैं । इनमें पुष्ट होकर अद्भुत रस का परिपाक हो जाता है ।

राजकुमार श्रीपाल एक घोड़े पर चढ़ कर दूर निकल जाते हैं। उनके पीछे स्वजन हाहाकार करते हैं। वैतद्वय पर्वत के निकट पहुँच कर वह मायावी घोड़ा भयकर राक्षस का रूप धर लेता है।

वेयड्ड महामहिहरणियडि काणणि कुमुमियतस्वरि वियडि ।

रिउणा तुरयत्ताणु परिहरिउ भीउह रयणीयररुत्तु धरिउ ।

(मपु० ३२।५।११-१२)

पश्चात् एक यक्ष उस विद्याधर राक्षस को ललकार कर कहता है—

मा ओहट्टउ आउ तुहारउ, मा तामहि कुमार महु केरउ ।

(मपु० ३२।७।३)

परन्तु राक्षस खड्ग में उभय यक्ष के दो भाग कर देता है। अब यक्ष के दोनों भाग उसमें युद्ध करने लगते हैं। राक्षस पुनः उनके चार टुकड़े कर देता है। इस पर वे चारों अंग ही युद्ध करने लगते हैं। इस प्रकार राक्षस जैमे ही जैमे यक्ष के अंग काटता जाता है, वैसे ही वैसे उनकी मर्या दुःखनी होती जाती है। होते-होते जल, यल, आकाश सर्वत्र यक्ष ही यक्ष हो जाते हैं—

मो रक्खे खग्गेण दुहाइउ, वणमुरवरु त्रिहि रुविहि वाइउ ।

हय त्रिण्णि वि चत्तारि समुग्गय, गलगज्जत दिव्व ण दिग्गय ।

पहय चयारि अट्ठ पडिआया, अट्ठ वि हय सोलह सजाया ।

हय मोलह वत्तीम भयकर, वत्तीसह चउमट्ठि मउद्धुर ।

चउमट्ठिह वेउव्विउ रुवउ, अट्ठावीसउ सउ मभूयउ ।

त पि दुवाड्डउ वत्तगयमग्गहि, जलु थलु णहयलु पिहियउ जक्खहि ।

(मपु० ३२।७।५-१०)

इस प्रसंग में अमभावित घटना-चक्र द्वारा सहज ही अचर्य का भाव उत्पन्न हो जाता है।

सीता-हरण के प्रसंग में मारीच कपट-भ्रम के रूप में आकर अनेक कौतुक करता है। राम उसके पीछे दौड़ते हैं। मृग अपने प्रविरल पदों द्वारा भूमि को लांघता वेग में दौड़ता है और राम के निकट आता है। वे उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं, परन्तु वह आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार वह कभी दूर दिखाई देता है, कभी मद गति से क्रीड़ा करता है, कभी तरु-पल्लव चरता है, कभी वन में जल पीता दिखाई देना है और कभी वक्र ग्रीवा करके पीछे देखता है। क्षण में चपा तथा आस्र वृक्ष के नीचे और क्षण में अन्यत्र वेनि-कुंजों में दृष्टिगोचर होता है। अंत में गम द्वारा उसे हस्तगत करने की चेष्टा करते-करते वह आकाश में उड़ जाता है। श्रम में व्याकुल राम त्रिन्मय में उसे देखते रह जाते हैं। अद्भुत रम की मृष्टि से माय ही कवि का काव्य कौशल भी इस प्रसंग में द्रष्टव्य है—

पविरलपर्णहि लंघतु महि, लहु धावइ पावइ दासरहि ।

.....

पहु पाणि पसारइ किर घरइ, मायामउ मउ अगगइ सरइ ।

दूरतरि गियतणु दक्खवइ, खेलइ दरिसावइ मदगइ ।

णवदूवाकदकवलु भरइ, तरुवरकिसलयपल्लव चरइ ।

कच्छतरि सच्छसलिलु पियइ, वकियगलु पच्छाउहु गियइ ।

सुयचञ्चुघायपरियलियफलि, खणि दीसइ चपयञ्चयतलि ।

खणि वेल्लिणिहेलणि पइसरइ, अण्णण्णपएसहि अवयरइ ।

ओहच्छइ अइकोड्डावणउ, लइ माणमि णयणसुहावणउ ।

इय चित्तिवि राहउ सचरइ, पसु पुणु धरणास तामु करइ ।

घरिओ वि करग्गहु णीसरइ, कहि वेसायणु कहि णीसरइ ।

. . . . .

धत्ता—गउ गयणुल्ललिउ मिगु ण कुवाइहत्यहु रसु ।

थिउ दसरहतणउ समणीससतु विभियवसु ॥

(मपु० ७२।४।१-१४)

करुण रस

करुण अत्यन्त कोमल रस है। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट की प्राप्ति अथवा प्रेम-पात्र के चिर-वियोग आदि कारणों से करुण की निष्पत्ति होती है। इसमें सहानुभूति के साथ सहृदयता, उदारता, समरसता आदि भावनाएँ भी मिश्रित रहती हैं। जैन कवि वनारसीदास शोक के स्थान पर कोमलता को इसका स्थायी भाव मानना अधिक तर्क-सम्मत समझते हैं, क्योंकि शोक के मूल में चिन्ता रहती है और चिन्ता से भय का प्रादुर्भाव होता है, अतः उनके अनुसार शोक से करुण की उत्तनी अनुभूति नहीं होती जितनी कोमलता से होती है।^१ परन्तु साहित्य में सामान्यतः प्राचीन परम्परा के अनुसार शोक ही इसका स्थायी भाव माना जाता है।

कवि ने करुण के मार्मिक चित्रण किये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि के अतस् का आक्रोश उसके काव्य के करुण-प्रसंगों में ही अभिव्यक्त हो गया है। संभवतः डॉ० भायाणी को कवि में भवभूति के दर्शन होने का यही कारण है।

सहस्रबाहु तथा कृतवीर द्वारा जमदग्नि का वध किये जाने पर उसकी पत्नी रेणुका के विलाप का उल्लेख हम पूर्व ही कर चुके हैं।^२ इस प्रसंग में करुण का पूर्ण परिपाक हुआ है। कवि ने स्मृति, भ्रम, उन्माद, विषाद आदि मंत्रारियों

१. हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, नेमिचन्द्र शास्त्री, पृ० २३० ।

२. देखिए ऊपर पृ० १८३ ।

तथा भूमि-पतन, रुदन, प्रलाप आदि अनुभावों द्वारा रेणुका के शोक का अत्यन्त हृदयग्राही चित्र उपस्थित कर दिया है।

ऐसा ही एक अन्य कृष्ण दृश्य रावण के निग्रन पर मन्दोदरी तथा विभीषण के शोक का है। कवि के विलाप-वर्णन के अतर्गत इसका भी विवेचन हम कर चुके हैं। मन्दोदरी द्वारा रावण के पराक्रम तथा उसके रति मन्त्रन्त्री गुणों का स्मरण किये जाने से उसका शोक और भी उद्दीप्त होता है और वह उसके रुदन, निश्वास, प्रनाप आदि अनुभावों द्वारा व्यक्त होता है। इसी प्रकार विभीषण भी अपने भ्राता के अनेक गुणों का स्मरण करके अपने भाग्य पर पश्चात्ताप करता है। वह सूर्य, चन्द्र, इंद्र, यम, अग्नि आदि को अब स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिये कहता है। उसे अपने जीवित रहने में भी मन्देह है। वह काल में पूछता है कि तूने भ्राता के स्थान पर मुझे ही कबलित क्यों नहीं किया? ये कथन उसकी मानसिक गतानि तथा विषाद का परिचय देने हैं।

पुनः ऐसे ही एक अन्य चित्र का उदाहरण हम समय होता है जब लक्ष्मण की मृत्यु पर राम मूर्च्छित हो जाते हैं। मलिन-मिचन के उपरान्त जब उन्हें चेतना आती है तब वे हा भ्राता, हा लक्ष्मण, हा नक्षत्र-ग्र आदि कहने हुए प्रनाप करने हैं—

विहिणा सोमिउ गुणणिहिगहोर, मोएण पमुच्छिउ रामु वीर ।

मिच्छिउ मलिने माणवमहतु, उम्मुच्छिउ हा भायर भणतु ।

घत्ता—हा दहमुहणिहण हा लक्ष्मण हा लच्छीहर ।

हा ग्यणाहिवइ हा वानिहरिणवठीरव ।

(मनु० ७६।११।१-१८)

और प्रिय देवर के हेतु मीता का शोक भी कम नहीं है। यह कहती है कि हे देवर, तुमने राम को अकेले क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे बिना तब जीवन में क्या है—

घाहावउ नोय मणोहिरामु, एक्कल्लउ उच्छिउ रामु ।

हा हे देवर महु देहि वाय, पउ विउ जीवतइ उक्का टाय ।

(मनु० ७६।१२।१-२)

अत्यन्त व्यथित है। अच्छा होता कि मैं अपने पति के सम्मुख ही मर जाती। कोई कहती है कि नियति का चक्र नहीं ज्ञात होता। प्रभु (रावण) गोत्र का विनाश करने वाली सीता को लाया। ऐसी कलहकारिणी सीता को आग लगे। दुष्ट दैव द्वारा उत्पन्न की गई वह मेरी वैरिण है। उन्माद की अवस्था में अन्य स्त्री कहती है कि मेरा प्रिय उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं की ओर आकर्षित नहीं हो सकता। अपने विवाह के समय मेरी आयु अत्यल्प थी, अतः हमारा प्रेम अद्भुत है। शोक के साथ मानसिक विक्षोभ, आत्म-विश्वास तथा प्रेम के ये स्वाभाविक उद्गार निश्चय ही अत्यन्त मार्मिक हैं—

का वि भणइ हलि जूरइ महु मणु, लक्खणेण महु रडालक्खणु ।
 पायडियउ एवहिं किं किज्जइ, वर णियणाहे समउ मरिज्जइ ।
 का वि भणइ णियणियइ ण याणिय, पहुणागोत्तमारिं कहिं आणिय ।
 डज्झउ सीय सुविप्पियगारिणि, खलदइवे सजोइय वइरिणि ।
 का वि भणइ उव्वसि पिउ मेल्लहि, रभि तिलोत्तमि किं पि म बोल्लहि ।
 कण्णावरु इहु णाहु महारउ ।

(मपु० ७८।२१।८-२३)

कृष्ण द्वारा यमुना में धुस कर कालीदह के कमल लाने के प्रसंग में नन्द तथा यशोदा का भावी विपत्ति की आशंका से व्यथित होकर करुण-ऋदन करने का वर्णन कवि इस प्रकार करता है—

ता णदु कणइ सिरकमलु धणइ ।
 जहि दीणसरणु तहिं डुक्कु मरणु ।
 जहिं राउ हणइ अण्णाउ कुणइ ।
 किं धरइ अण्णु तहिं विगयगण्णु ।
 हउ काइ करमि लइ जामि मरमि ।

(मपु० ८६।१।६-१३)

यहाँ नन्द राजा कस की निन्दा करते हुए अपनी विवशता के कारण सिर धुनते हैं और स्वयं मरने के लिए उद्यत हो जाते हैं। उधर विलखती हुई यशोदा कहती है कि मेरा एक ही पुत्र है जिसका मुख देख कर मैं जीवित हूँ। मैं स्वयं कात का ग्रास वनू परन्तु मेरे पुत्र को कुछ न हो। इस प्रकार दीर्घ निश्वास लेती हुई वे त्रसित होती हैं—

उप्पण्ण सीय कंदइ जसोय ।
 महू एक्कु पत्तु अट्टिमुहि णिट्ठि १ ।
 मा मरउ वालु मइ गिउउ कात्तु ।
 इय जा तमत्ति दीहर ममत्ति ।

मपु० ८६।१।६-२०)

कृष्ण के निघन पर, बलराम के बबु-विनाय-जन्य शोक के वर्णन में ऋषि ने स्मृति, आवेग, प्रलाप, व्यग्रता आदि के समावेश से चित्रण को अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया है—

उट्ठ उट्ठ अप्पाणु णिहालड, लइ जलु महुमह मुइ पक्खालड ।
 दामोयर धूलोइ विलित्तड, उट्ठ उट्ठ किं भूमिहि सुत्तड ।
 उट्ठ उट्ठ केसव मइ आणिड, णिह तिमिओ सि पिपहि तुइ पाणिउ ।
 उट्ठ उट्ठ सिरिहर साहारहि, मइ णिज्जण वणि कि अवहेरहि ।
 उट्ठ उट्ठ हरि मइ वोल्लावहि, चित्ताऊरिउ केत्तिउ मोवहि ।
 पूयणमयण सयडविमदण, विमणु म थक्कहि देव जणदण ।
 इ दु वि बुड्डड तह असिवरजलि, अज्ज वि तुहुं जि राउ वरणोयनि ।

जहि तुहुं तहि मिरि अवसें णिवसइ, जाह ससि तहि कि जोण्ह ए विलमड ।
 उट्ठ उट्ठ भदिय जाइज्जइ, किं किर गिरिक दरि णिवमिज्जइ ।

(मपु० ६२।१२।१-११)

यहाँ बलराम अनेक वचन कह कर मृत कृष्ण को उठने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। वे कहते हैं देखो कृष्ण, मैं जल लाया हूँ, अपना मुख धो डालो। उठो, उठो, तुम धूलि में विलिप्त हो भूमि पर क्यों सोते हो? उठो केशव, मैं तुम्हारी तृणाशान्त करने के लिये जल लाया हूँ। उठो श्रीवर मैं इस निर्जन में किसे देखूँ? उठो हरि, मैं बुलाता हूँ, तुम चिता में पूरित कैसे सोए हो? हे जनार्दन, पूतना का मथन करने वाले, शकट का विमर्दन करने वाले, तुम विमन मत हो, तुम्हारी अग्नि के जल में डूब भी डूब जाता है। आज इस घरती के तुम्ही तो राजा हो, जहाँ तुम होते हो वहाँ अवश्य निवास करती है। जहाँ शक्ति है वहाँ ज्योत्स्ना का विकास क्यों न होगा? हे नारायण, अब उठ जाओ, इस गिरि कदरा में क्यों निवास करते हो?

पृथ्वी-शोक का एक कर्ण दृश्य णायकुमार चरिउ में उम समय दृष्टिगत होता है जब शिशु नागकुमार अचानक रूप में गिर जाता है। यह समाचार सुनते ही माता पृथिवी देवी विमण्टल होकर भूमि पर गिर पड़ती है। वह रुदन करती हुई कहती है कि हा पुत्र, तुम्हें यह क्या हो गया? मैं सभी प्रकार के दुःख महन कर सकती हूँ, परन्तु नेरे बिना मैं कैसे जीवित रहूँगी? यह कह-कर वह स्वयं रूपमें गिर कर मरने के लिए उद्यत होती है—

त णिस्सिणवि विनुलियमेहलिय, पुट्टैमहणवि विमणुनिय ।
 धाइय रोवइ पत्थिवघरिणि, णियक्कलहविओड ण वरिणि ।
 हा पुत्त पुत्ता तामरनमुह, हा पुत्त पुत्त कि हुयउ तुह ।

बहुदुःखसयाइं सहतियए, पइं विगु कि मइं जीवंतियए ।

इय पभणिवि मरगु जि चित्तियउ, अप्पाणउ तित्थु जि घत्तियउ ।

(णाय० २।१३।१-५)

हास्य रस

कवि के काव्य मे हास्य के स्थल अधिक नहीं है । दो एक प्रसंगो मे जहाँ वाणी और विपरीत चेष्टाआ द्वारा हास्य की व्यजना होती है, नीचे प्रस्तुत किए जाते हैं—

राजकुमार वसुदेव के नगर-भ्रमण के प्रसंग मे कवि काम-पीडित पुर-नारियो की अनेक चेष्टाओ का वर्णन करता है । कवि के शब्दो मे ये नारियाँ लोक-लज्जा, कुल-भय तथा पति, देवर, स्वसुर आदि को सुधि भूल कर वसुदेव के लिये पागल सी हो जाती हैं—

लोहलज्ज कुलभयरसमुक्कउ, वरदेवरसधुरय सुहि चुक्कउ ।

(मपु० ८३।२।१६)

ऐसी ही एक अतृप्त काम-विह्वला अपने पति के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती तथा दर्पण मे अपना तारुण्य देखती हुई विचार करती है कि मैं विरहाग्नि मे जल कर मर रही हूँ और यह (पति) स्वयं सो रहा है ।

क वि ईसालुयकत दप्पणि तरगु पलोइवि ।

विरहहयासें दड्ढ मुय अप्पाणउ सोइवि ॥

(मपु० ८३।२।११-१२)

यह उक्ति जिस ढंग से कही गई है, उससे हास्य की व्यजना होती है ।

एक और नारी वसुदेव को देखकर इतनी सुघ-बुघ खो बैठती है कि शून्य गृह मे अपने शिशु को भूलकर गंद मे विल्ली को ले दौड पडती है और इस प्रकार लोगो के लिये हास्य की परिस्थिति उपस्थित कर देती है—

तगयमण क वि मुह्वालोर्यणि, वीसरेवि सिसु सुण्णणिहेलणि ।

कडियलि घरमज्जारु लएप्पिण्ण, धाइयजणवइ हासु जणेप्पिणु ।

(मपु० ८३।३।१-२)

इसी प्रकार कोई नारी उलूखल (ओखली) को छोड कर घरती पर ही मूमल चलाने लगती है—

काहि वि क डत्तिहि ण उइहलि, गिण्वडिउ मुसलघाउ घरणीयलि ।

(मपु० ८३।३।३)

अपनी पत्नियो की यह दशा देकर नगर-निवासी राजा के द्वार पर जा कर पुकारते हैं हे नाथ, हमारा उद्वार कीजिय । हे देव, आप बताएँ कि हम क्या करें ? हमारी गृहणियो की यह दशा है तब गृहस्थी किस प्रकार चले—

णरणाहह कयसाहुद्वारे, ता पय गय सयल वि कूवारें ।
देव देव भणु किं किर किज्जइ, विणु घरिणिहिं घर
केव घरिज्जइ ।

(मपु० ८३।३।१०-११)

इस प्रकार हम देखते हैं कि शृ गार की लपेट में हास्य की मधुर व्यंजना उपस्थित करके कवि ने इस प्रसंग को अत्यन्त मनोरंजक बना दिया है ।

शृ गार रस

साहित्य में शृ गार रस का विशेष महत्व है । रामायणादि शान्त रस प्रधान काव्यों में हमें शृ गार के रमणिक चित्रण प्राप्त होने हैं । जैन कवियों के काव्य भी प्रायः शान्त रस प्रधान होते हैं, परन्तु शृ गार की उपेक्षा वे भी नहीं कर सके ।

पुष्पदत्त के काव्य में शान्त तथा वीर रसों की भाँति शृ गार के अनेक मरस स्थल हैं । उनमें से कुछ विशिष्ट स्थलों का विवेचन हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं ।

सयोग पक्ष का एक उत्कृष्ट चित्र जसवइ तथा सुनदा के साथ ऋषभ के विवाहोत्सव पर उपलब्ध होता है । इस स्थल पर यह ध्यान देने योग्य है कि कवि की दृष्टि विवाह द्वारा वर-वधुओं के सामान्य शारीरिक वचन में वैधने की ओर नहीं है, वरन् वह उनके स्नेह-पूरित हृदयों के पारस्परिक प्रणय-मूत्र में आवद्ध होने का विशेष रूप से उल्लेख करता है । इस मानसिक प्रेम की अभिव्यक्ति कवि के शब्दों में देखिए—

णयणेमु णयण लग्गा तिरिच्छ, मच्छेहिं णाइ पडिखलिय मच्छ,
पियणेहाऊरिय वित्थरति, णावइ मुइसुसिरहिं पडमरति ।
चित्ताड चित्ति मिलियाड केम, गयवर णडमनिलइ मलिलि जेम ।

(मपु० ४।१।४।३-५)

अर्थात् नेत्रों में तिरिच्छे नेत्र लगे जैसे मच्छ ने मच्छ को प्रातस्खलित कर दिया हो । प्रिय के स्नेह-पूरित वचन कर्ण विवरो में प्रवेश कर रहे हैं । चित्त में चित्त समी प्रकार मिल रहे हैं जैसे सरिताओं का जल परस्पर मिलता है ।

दोनों पार्श्वों में एक-एक पत्नी को भुजाओं में आवद्ध किये हुए ऋषभ देव ऐसे निकले मानों वल्लरियों में वेष्टित कल्प वृक्ष हों—

एक्केणुच्चाडय एक्क तन्णि, वीएण भुएण दुइज्ज वरिणि ।
वेण्णि वि नेप्पिणु णीमरिउ णाट्ट ण कप्परुत्तु वेल्लीमणाट्ट ।

(मपु० ४।१)

दीर्घ वियोग के पश्चात् लका में राम तथा सीता के मिलन के दृश्य की तुलना कवि गंगा तथा समुद्र के मिलन से करता है—

आणिय मिलिय देवि बलहहहह, अमरतरगिणि णाइ समुहह ।

(मपु० ७८।२७।१०)

इस स्थल पर सीता के असीम हार्दिक आनन्द को उनके पुलकित शरीर द्वारा व्यक्त किया गया है ।

ज दिट्टु समाहउ णियपइ राहउ त सीयहि तणुकडुइउ ।

पुलएण विसट्टउ उद्धु जि फुट्टउ विसुणु व सयखडइ गयउ ॥

(मपु० ७८।२७।१५-१६)

मपु० सवि ३२ में राजकुमार श्रीपाल को देख कर पुरुष-वेश में नृत्य करती हुई एक नारी के हृदय में रति भाव जाग्रत होता है । कवि ने यहाँ नीवी वधन का ढीला होना नेत्रों की चपलता, मन का कम्पन, अधरो का फड़कना, शरीर का प्रस्वेदित होना, दृढ केश भार का खुलना आदि कायिक अनुभावों द्वारा उसकी दशा का वर्णन किया है—

ढिल्लीहयउ णीवीवधणु, परिभमति णयणइ कपइ मणु ।

फुरइ अहरु पासेउ पवियलइ, केसभारु दढबद्धु वि वियलइ ।

(मपु० ३२।३।५-६)

कृष्ण को अपने पूर्व-राग का स्मरण दिलाती हुई कोई गोपी यमुना-तट पर उनके द्वारा वस्त्र-हरण किये जाने की घटना का उल्लेख करती है । साथ ही कृष्ण का मथुरा की कामिनियों में अनुरक्त होकर उसकी ओर से अस्थिर चित्त कर लेने की शिकायत द्वारा वह अपनी प्रेम-जन्य ईर्ष्या का भी परिचय देती है—

पगुत्तउ पइ माहव सुहिल्लु, कालिदिनोरि मेरउ कडिल्लु ।

एवाहि महाराकामिणिहि रत्तु, मडु उप्परि दोसहि अथिरचित्तु ।

(मपु० ८६।१०।५-६)

गत भव में ललिताग देव के साथ हुए अपने पूर्व-राग का स्मरण करती हुई श्रीमती विरह से व्याकुल होती है । हा ललिताग देव, कहती हुई वह भूमि पर गिर पड़ती है और अपने शरीर को धुनती हुई रुदन करती है । मूर्च्छित होने पर जन-मिचन तथा चमर-वायु के उपचार द्वारा उसकी चेतना लौटती है और वह प्रिय-वियोग में दीर्घ-श्वास लेकर उठती है । इस समय उसके अंग विरहाग्नि से तप्त हैं, इसी कारण उस पर छिड़का हुआ जन जलता ना प्रतीत होता है ।

उसे मलयानिल प्रलयानि के समान लगती है, आभूषण मन्-वस्त्र प्रतीत होते हैं तथा स्नान वस्त्र, भोजन, पृष्ण, ताम्बूत आदि कुछ भी रुचिकर नहीं लगते ।

इस प्रकार इस प्रमग मे स्मृति, अभिन्नापा, चिंता, मोह आदि त्रियोग-दशाओ का सुन्दर चित्रण किया गया है—

हा ललियग देव पभणती, पडिय स महियलि तणु विहुणती ।
 मुच्चिय विचिय सलिलणिवाए, आसासिय चलचामरवाए ।
 उट्ठिय णीससति अडरीणी, दडयवियोगवयविदाणी ।
 वम्मह अट्ठ विअगड तावड, घित्त जनद् जलइ जणियावड ।
 मलयाणिलु पलयाणलु भावड, भूमणु सण करि वद्धउ णावड ।
 जहि सजायउ चित्तु जि सयदलु तहि कि किज्जड सीयलु सयदलु ।
 ण्हागु सोयण्हाणु व णउ रुच्चइ, वसणु वसणसणिहु सा सुच्चइ ।
 असुहारु व आहारु ण गेण्हइ, णदणवणु पिउवणममु मण्णइ ।
 फुल्लु णयणफुल्लु व असुहावउ, तवोलु वि वोलु व कयतावउ ।
 पुठ जमप्फु व घरु वि अरइयरउ, परहुयविउ महुण ण महरउ ।
 गेयमणु वि ण रिउमुक्कउ सरु, मवलहणउ मवलहणु व दिहिहरु ।

(मपु० २२।६।१-११)

औत्सुक्य के मात्र स्मृत मचारो का मार्मिक वर्णन वज्रजघ (पूर्व भव मे ललिताग देव) के विग्रह मे प्राप्त होता है । वह अपने तथा श्रीमती (पूर्व भव मे स्वय प्रभा) के पूर्व जन्म को कुछ घटनाओ को एक चित्र मे देख कर, उनका स्मरण करता हुआ कइता है कि यह ईशान कल्प है, यह वही नन्दन वन है, यह मैं ललिताग देव हूँ, इस स्थान पर मैं रहता था, यहाँ रमण करता था और यह मेरी मनोहर स्वय प्रभा है—

एहु ईमाणक्खु विविहामरु, लिहियउ एहु सारिमहु मुरहरु ।
 एहु दिव्वतस्वरु णदणवणु, पलवमाणु चलकलकोडलगणु ।
 एहु ललिय गु देउ हउ होतउ, एत्थु वसतउ एत्थु रमतउ ।
 थणयल्लुलियहार मणहारी, एह सय पह देवि महारी ।

(मपु० २४।४।१-४)

परन्तु उमकी आकुलता और बढ़ जाती है जब उसे अपने पूर्व प्रणय-व्यापार को अन्य घटनाएँ स्मरण हो आती हैं और वह उन्हें चित्र मे नहीं देखता । वह कहना है कि इसमे उम समय का दृश्य नहीं है, जब मैं रति-नूपुर-शब्द से रोमांचित होकर स्त्री की थी । यहाँ वह नृत्य करता मयूर भा नहीं है और हमारे परोपरो के पग्मिल पर गुजार करते हुए भ्रमर भी इनमे नहीं हैं । गुरुजनों के आगमन पर हम जिन प्रकार लज्जाभिभूत हुए थे, वह दृश्य भी यहाँ नहीं है । प्रति-वधुओ का विनाश तथा प्रणय के रोप का अकन भी इसमे नहीं है । कपोल-पगावली का मोटन तथा किमलय-ताडन के चित्र भी यहाँ नहीं दिखाई

देते । इसमें प्रिय का विरहातुर मुख एव उसका विपरीत हो कर बैठना भी अकित नहीं है :—

अणोत्तहि वि एत्थु णो लिहियउ, जो मइ कीलारभु पविहियउ ।
रइणेउरसदें रोमच्चिउ, एत्थु ण लिहियउ मोरु पणच्चिउ ।
अम्हह तणुपरिमलपरिभमियउ, एत्थु ण लिहियउ अलिगुमुगुमियउ ।
एत्थु ण लिहियउ लज्जादेसिरु, सुय गुरुयणआगमणुम्भासिरु ।

....

एत्थु ण लिहियउ पडिवहुविलसिउ, एत्थु ण लिहियउ पणयारोसिउ ।
इह कवोलपत्तावलिमोडणु, एत्थु ण लिहियउ किसलय ताडणु ।
एत्थु ण लिहियउ विरहाउरु मुहु, एत्थु ण लिहियउ प्रिउ विवरमुहु ।

(मपु० २४।५।१-८)

इसी प्रसंग में ललिताग की विरहावस्था के अन्तर्गत उन्माद, विपाद तथा जडता का विशद चित्रण प्राप्त होता है । वह कभी चिल्लाता है, कभी हसता है, कभी दीर्घ निश्वास जेता है, कभी उठता है, कभी बैठता है और कभी मोह से मूर्च्छित होता है । कभी हाथों को दवाता है, कभी केश नोचता है, कभी अधरो को डसता है तथा कभी अनिवद्ध वचन बोलता है ।

वह न स्नान करता है, न धोता है, न जिन-पूजन करता है और न अलंकार ही धारण करता है । न भोजन करता है, न कटुक क्रीडा करता है और न अश्वारोहण करता है । गज, रथादि तो उसके नेत्रों को ही नहीं सुहाते । वह न गान सुनता है और न वाद्य बजाता है । बस, प्रतिक्षण अपनी प्रियतमा का ही ध्यान करता है—

रसइ हसइ णीससइ विरज्झइ, उट्ठउ वइसइ मोहे मुज्झइ ।
कर मोडइ घम्मेल्लय मेल्लइ, अहरु डसइ अणिवद्धु पवोल्लइ ।

... ..

ण्हाइ ण धुवइ ण जिणवरु पुज्जइ, भूसण् लेइ ण भोयणु मु जइ ।
रमइ ण कटुउ तुरउ ण वाहइ, कारि वि रहु वि णयणेहि ण चाहइ ।
गेउ ण सुणइ ण वज्जउ वायइ, पर णिम्मिलियन्ट्टु पय भायइ ।

(मपु० २४।७।२-३, ६-८)

विरह-जनित उन्माद का एक अन्य चित्र हमें राम के विरह में प्राप्त होता है । सोता के हरण के पश्चात् वे वन में उन्हें खोजते हुए कभी हम में, कभी कुंजर से, कभी भ्रमर से, कभी मयूर से और कभी कीर से सीता का पता पूछते फिरते हैं—

सइ काणणि रहुवइ हिडमाणु, पुच्छइ वणि भिगड अयाणमाणु ।
रे हंस हस सा हंसगमण, पइ दिट्ठी कन्धड विउतरमण ।

चगड चिम्मवकहु सिक्खिओ सि, महु अकहतु जि खल कि गओ सि ।
 रे कु जर तुह कु भत्यलाइ, ण महु महिलाइ थणत्थलाइ ।
 सारिक्खउ लइयउ एउ काड, भणु कतइ कहि दिण्णइ पयाइ ।
 सारग कहहि महु जणयघीय, णयणहि उवजीविय पइ मि सीय ।
 अलि घरिणिकेसणिद्धत्तचोर, णिसि सररुहवलकयवघणार ।
 ण वियाणहि कतहि तणिय वत्त, रे णीलगीव घणरामवत्त ।
 णच्चत दिट्ठ भणु कहि मि देवि, इयरह कहि णच्चहि भाउ लेवि ।
 रे कीर ण लज्जहि जपमाणु, जइ दिट्ठउ पइ मुद्धहि पमाणु ।

(मपु० ७३।४।४-१३)

सीता के वियोग का वर्णन करता हुआ कवि उनके अश्रुपात तथा विरहाग्नि के अतोव ताप मे जलने का उल्लेख करता है—

चित्ते मउलत्ते मउलियउ, लीयणजुयलसउ पयलियउ ।
 आपटुरत्तु गडत्थलइ, विलसिउ विलसिइ विरहाणलइ ।
 कढवढकढति ससहरपहइ, अगड लायणवारिवहइ ।

(मपु० ७२।७।१-३)

वे एक साथ अनेक प्रश्न करती हैं—यह कौन सी दिशा है, मैं कहाँ हूँ, यहाँ मुझे कौन लाया, कैसे लाई गई, अब राम के पास किस प्रकार पहुँच आदि । इस प्रकार चिन्ता करते हुए वे मोह से हत होती है और अन्त मे रावण को उसके वास्तविक रूप मे देख कर अपने मतीत्व-भग होने की आशका से वे ललितलता की भाँति भूमि पर गिर कर मूर्च्छित हो जाती हैं—

वा दिसि केणाणिय कॅव कहि, को पावड एवहि रामु जहि ।
 उय चित्तवति मोहेण हय, परपुरिसु णिहालिवि मुच्चय गय ।
 पडवय परपउवयभग भय, ण पवणे पाटिय ललिय लय ।

(मपु० ७२।७।४-६)

चेतना आने पर वे पुन वेदना मे व्यथित होती हैं और जडता के कारण नि चेतन सी प्रनीत होती है—

सुहिनु यरण पसरियवेयणिय, मा जइ वि थवक णिच्चेयणिय ।

(मपु० ७२।७।६)

इसके अनन्तर उनमे मति का आगमन होता है । कहाँ जाऊँ (पर पुरुष) की दृष्टि अगो पर न पड जाय, इस चेष्टा मे वे अपने परिजान व्यवन्धित रखती हैं—

पन्हाणु ण तो वि ताहि डलइ, चल जादिट्ठि कहि पण्डित्तु ।

(मपु० ७२।७।१०)

राम के औत्सुक्य की सुन्दर व्यजना उस स्थल पर हुई है जब लका से लौट कर आये हनुमान से वे विना उत्तर की प्रतीक्षा किये जानकी के सम्बन्ध में प्रश्न पर प्रश्न करते चले जाते हैं—

बोलाविउ मारुइ तें कयत्थु, मउडग्गचडावियउह्यहत्थु ।
भणु किं दिट्ठउ सिसुहरिणणत्तु, किं णउ कुमार मरउ कलत्तु ।
किं मुच्छिय णिवडइ जोवत्त, किं मह् विरहे पचत्तु पत्तु ।

(मपु० ७३।३०।५-७)

कवि के काव्य में अनेक स्थल ऐसे भी हैं जहाँ किसी पुरुष के अनुपम रूप को देख कर नारियो में उद्दाम काम-वासना स्फुरित हो जाती है और वे वाणी तथा विभिन्न शारीरिक चेष्टाओं द्वारा अपने हार्दिक भाव प्रकट करती हैं। ऐसा ही एक प्रसंग लका में हनुमान के विभीषण के यहाँ जाने के समय का है। पुर-नारियाँ हनुमान को देखते ही व्याकुल हो जाती हैं। कोई तरुणी उन्हें अपने कङ्कण, हार आदि आभूषण देती है, कोई मुकूलित दृष्टि से देखती है, कोई कटाक्ष करती है, कोई विकसित होती है तथा कोई विलुलित होती है। किसी स्त्री की कटि-मेखला टूट जाती है और कोई मूर्च्छित हो कर धरती पर गिर पडती है। किसी के शरीर से रति-जल-धारा सी प्रवाहित जान पडती है। कोई काम-विह्वला अपने उर स्थल को ही पीटती है। कोई अपने चरोज प्रकटित करती है। किसी का परिधान शीघ्र गिर जाता है।

कोई कहती है कि हे सखी, जहाँ दूत इतना रूपवान है वहाँ उसके स्वामी राम कैसे होंगे ? इसी कारण सीता अपने सतीत्व की रक्षा करने में वच्रवत् है। कवि के शब्दों में देखिए—

हेला—कदप्प सुरुविण णिएवि चित्तचोर ।

का वि देइ सककण चाहहारदोर ॥

क वि जोयइ दिट्ठइ मउलियड, गुरुयणि मलज्जदरमउलियड ।

क वि चालयकडक्खहिं विवलयिइ, क वि वियसियाइ क वि विदुलियड ।

काहिं वि गय तुट्ठिवि मेहलिय, क वि मुच्छिय घरणीयलि धुलिय ।

काहिं वि रइजलभलक्क भलिय, क वि उरयलु पहणइ भिदुलिय ।

काइ वि थणजुयलउ पायडिउ, काहिं वि परिहाणु भत्ति पडिउ ।

का वि भणइ एहु हलि दूउ जहिं, केहुउ मो होहो रामु तहिं ।

सइ सीय भडारी वज्जमिय, ण सइत्ताणवित्ति अइक्कमिय ।

(मपु० ७४।८।१-८)

पायकुमार चरिउ में कवि ने मथुरा की वेश्याओं को नागकुमार के विषे व्याकुल होते हुए चित्रित किया है। कोई वेश्या अपना उरस्थल नागकुमार के नयों द्वारा

भग्न न हुआ देग चितित होती है । कोई अपनी लम्बी श्याम अलको के उमके द्वारा न खीची जाने पर चिंता बरती है । कोई मोचनी है कि उनके बट वा हार कुमार द्वारा क्यों न छिन्न-भिन्न हुआ ? कोई अघराग्न समर्पित करती है, पीजती है, गिरह से तप्त होती है तथा कम्पित होती है । कोई रत्न-मलिन में भीग कर रोमानित होती हुई अश्रुगती है—

का वि वेम चितड गयमुष्णा, ए धण एयहो षहृह ण भिष्णा ।
 वा वि वेम चितड कि बडिडय, षीलानय ए णण ण कडिहय ।
 का वि वेम चितड कि हारें, बट्ट ण टिण्णउ णण क्कामें ।
 का वि वेम अहरगु समप्पउ, भिज्जउ गिज्जउ तण्णउ वणउ ।
 का वि वेम रज्जलिले विचिय, वेवउ वलउ पुनउ रोमचिय ।

(णाय० ५।१।८-१०)

इसी प्रकार मुलोचना के स्वयंवर में जाय हुए अनेक राजकुमार उमके देग कर काम-पीडित होते हैं । जहा-जहां सुन्दरी मुलोचना अपना दयन देनी है, वहीं-वहाँ बैठे राजकुमार कामाग्नि से रग्न होने हैं । कोई दीप नि श्याम नेता है, दाड वार-वार स्वयं को मज्जित करना है, कोई कण्ठाहरण ठाक करता है, कोई दर्पण में अपनी छवि देगता है । कोई अपने वृद्धिगत नयों को देग कर मानता है कि तहो सहवाम के समय ये उमके उरोजों में न लग जायें । किरी को गिरह-कहाजर आ गया है । किसी वा उर काम के वाण में गिर गया है । कोई विह्वलाग हाक मूच्छित हो जाता है और कोई लज्जित हो कर उमके जल दे देना है—

जिह जिह सुन्दरि अप्पउ दावउ, निह निह णिवनायहू तणु तावउ ।
 को षीममइ समउ दिहि छउ, अप्पउ पुण वि षणु वि कु वि मडउ ।
 कण्ठाहरण को वि नजोयउ, अप्पउ रप्पणि को वि पनावउ ।
 को वि णियउ णिवनाहउ जभग्गउ, एयउ एयहि वणहि ण तग्गउ ।

कानु वि आयउ विरहमहाजर, वानु वि उरि गुणउ सम्महार ।
 मुच्छिउ पण्डि को वि विहवण, वेण वि णिवणज्जहि विण्णउ वणु ।

(सु० २८।१।१६-२)

रत्न के लोचन-पथ के उर विप्र राज्यों से उर तथा उपरत रीतियों में प्राप्त होते हैं । वस्तु-वर्णन के अर्थ में उनका स्वरूप सिद्ध हो गया है उर जहाँ उनका विवेक अनावश्यक होगा ।

राम के औत्सुक्य की सुन्दर व्यजना उस स्थल पर हुई है जब लका से लौट कर आये हनुमान से वे विना उतार की प्रतीक्षा किये जानकी के सम्बन्ध में प्रश्न पर प्रश्न करते चले जाते हैं—

वोलाविउ मारुइ तें कयत्थु, मउडग्गचडावियउहयहत्थु ।

भणु कि दिट्ठउ सिसुहरिणणत्तु, कि णउ कुमार मरउ कलत्तु ।

किं मुच्छिय णिवडइ जीवत्त, किं मह विरहे पचत्तु पत्तु ।

(मपु० ७३।३०।५-७)

कवि के काव्य में अनेक स्थल ऐसे भी हैं जहाँ किसी पुरुष के अनुपम रूप को देख कर नारियो में उद्दाम काम-वासना स्फुरित हो जाती हैं और वे वाणी तथा विभिन्न शारीरिक चेष्टाओं द्वारा अपने हार्दिक भाव प्रकट करती हैं। ऐसा ही एक प्रसंग लका में हनुमान के विभीषण के यहाँ जाने के समय का है। पुर-नारियाँ हनुमान को देखते ही व्याकुल हो जाती हैं। कोई तरुणी उन्हें अपने कङ्कण, हार आदि आभूषण देती है, कोई मुकुलित दृष्टि से देखती है, कोई कटाक्ष करती है, कोई विकसित होती है तथा कोई विलुलित होती है। किसी स्त्री की कटि-मेखला टूट जाती है और कोई मूर्च्छित हो कर धरती पर गिर पडती है। किसी के शरीर से रति-जल-धारा सी प्रवाहित जान पडती है। कोई काम-विह्वला अपने उर स्थल को ही पीटती है। कोई अपने उरोज प्रकटित करती है। किसी का परिधान शीघ्र गिर जाता है।

कोई कहती है कि हे सखी, जहाँ दूत इतना रूपवान है वहाँ उसके स्वामी राम कैसे होंगे ? इसी कारण सीता अपने सतीत्व की रक्षा करने में वञ्चवत् हैं। कवि के शब्दों में देखिए—

हेला—कदप्प सुरुविण णिएवि चित्तचोर ।

का वि देइ सककण चारुहारदोर ॥

क वि जोयइ दिट्ठइ मउलियइ, गुरुयणि सलज्जदग्गमउलियइ ।

क वि चालियकडक्खहिं विवलयइ, क वि वियसियाइ क वि विलुलियइ ।

काहिं वि गय तुट्ठिवि मेहलिय, क वि मुच्छिय घरणीयलिं पुनिय ।

काहिं वि रइजलभलक्क भलिय, क वि उरयलु पहणइ भिदुनिय ।

काइ वि थणजुयलउ पायडिउ, काहिं वि परिहाणु भत्ति पटिउं ।

का वि भणइ एहु हलिं दूउ जहिं, केहउ सो होही रामु तहिं ।

सइ सीय भडारी वज्जमिय, ण सइत्ताणवित्ति अइक्कमिय ।

(मपु० ७४।५।१-६)

गायकुमार चरित में कवि ने मथुरा की वेद्याओं को नागकुमार के विभिन्न व्याकुल होते हुए चित्रित किया है। कोई वेद्या अपना उरस्थल नागकुमार के नखों द्वारा

भग्न न हुआ देख चिंतित होती है । कोई अपनी लम्बी श्याम अलको के उसके द्वारा न खीची जाने पर चिंता करती है । कोई मोचती है कि उसके कठ का हार कुमार द्वारा क्यों न टिन्न-भिन्न हुआ ? कोई अथवाग्र ममपित करती है, खीजती है, विरह से तप्त होती है तथा कम्पित होती है । कोई रति-सलिल में भीग कर रोमांचित होती हुई थरथरती है—

का वि वेस चित्तइ गयमुष्णा, ए थण एयहो णर्हि ण भिष्णा ।
 का वि वेम चित्तइ किं वड्ढिय, णीलालय ए एण ण कड्ढिय ।
 का वि वेस चित्तइ किं हारें, कटु ण छिष्णउ एण कुमारें ।
 का वि वेम अहरग्गु ममप्पइ, भिज्जइ खिज्जइ तप्पइ कपइ ।
 का वि वेम रइसलिले सिंचिय, वेवइ वलइ धुलइ रोमचिय ।

(गाय० ५।१।८-१२)

इसी प्रकार मुलोचना के स्वयंवर में आये हुए अनेक राजकुमार उसे देख कर राम-पीडित होते हैं । जहाँ-जहाँ सुन्दरी मुलोचना अपना दर्शन देती है, वहाँ-वहाँ बड़े राजकुमार कामाग्नि से दग्ध होते हैं । कोई दीर्घ निश्वास लेता है, कोई धार-धार भ्रम को सज्जित करता है, कोई कण्ठाभरण ठोक करता है, कोई दर्पण में अपनी छवि देखता है । कोई अपने वृद्धिगत नखों को देख कर सोचता है कि कहीं महवाम के समय ये उसके उरोजों में न लग जायें । किसी को विरह-महाज्वर आ गया है । किसी का उर काम के बाण से विद्य गया है । कोई विह्वलाग होकर मूर्च्छित हो जाता है और कोई लज्जित हो कर उसे जल दे देता है—

जिह जिह मुन्दरि अप्पउ दावइ, तिह तिह णिवत्तणयहु तणु तावइ ।
 को णीसमइ मसट दिहि छडइ, अप्पउ पुण वि पृणु वि कु वि मडइ ।
 कण्ठाहरण् को वि मज्जोयइ, अप्पउ दप्पणि को वि पलोयइ ।
 को वि णियइ णियणहइ अभग्गइ, एयइ एयहि थणहि ण लगइ ।

.. .

कामु वि आयउ विरहमहाजरु, कामु वि उरि खुत्तउ वम्महसरु ।
 मुच्छिउ पडिउ को वि विहलघलु, केण वि णियलज्जहि दिष्णउ जलु ।

(मपु० २८।१६।१-८)

रति के संयोग-पक्ष के कुछ चित्र राजाओं की जल तथा उपवन क्रीडाओं में प्राप्त होते हैं । वस्तु-वर्णन के अंतर्गत उनका रत्नलेख किया जा चुका है अतः यहाँ उनका विवेचन अनावश्यक होगा ।^१

वात्सल्य रस

वात्सल्य भाव का अकन ऋषभ की शैशवावस्था के वर्णन में किया गया है। कवि कहता है कि उनका शरीर तरणि-त्रिम्व को लज्जित करता है। नितम्ब क्षुद्र घटिकाओं से अलंकृत हैं। शरीर घूलि-घूसरित है। पहना हुआ वस्त्र सरक गया है। जन्म के समय के सुनहरे केश शोभित हैं—

तणुतेओहामियतरणिर्विबु, घग्घरमालालकियणियबु ।
घूलोघूसरु ववगयकडिल्लु, सहजायकविलकोतलजडिल्लु

(मपु० ४।४।४-५)

अनेक स्त्रियाँ उनके साथ क्रीडा करती हैं। कोई उन्हें हसाती है। कोई बुलाती है। कोई उन्हें खेलने के लिये, कपि, कीर, मोर आदि के खिलाँने देती है। वे नारियाँ मुर्गा, घोडा, हाथी, मेघ महिष आदि के रूप में शिशु का मनोरंजन करती हैं। कोई नारी अपनी भुजाओं को ठोकती हुई मल्ल बन जाती है। पुनः कोई सोते हुए शिशु को मीठी-मीठी लोरियाँ गा कर सुनाती है—

केण वि पहसाविउ हसगामि, केण वि वोल्लाविउ भव्वसामि ।
केण वि काइँ वि खेलणउ दिण्णु, कइ कीरु मोरु अवरु वि रवण्णु ।
गिग्वाणु को वि हुउ तवच्चलु, कु वि वरनुरगु कु वि दिव्वु पीलु ।
कु वि मेसु महिसु भुयवलमहल्लु कु वि अप्फोडइ होएवि मल्लु ।
सोवतउ कु वि सुइहारएण, परियदइ अम्माहोरएण ।

(मपु० ४।४।१-१३)

मातृ-हृदय के स्नेह को मार्मिक व्यंजना रामायण के उस प्रसंग में हुई है, जहाँ मदोदरी को ज्ञात होता है कि सीता उसकी पुत्री है और स्वयं उसका पिता रावण ही उस पर आसक्त है। वात्सल्य-जनित विपाद तथा ग्लानि के मिश्रित भाव मदोदरी के हृदय में उत्पन्न होते हैं

वह दुसह दुःख के कारण मूर्च्छित हो जाती है—

दुवई—जणणमुयाहिलासणियवइखर्याचितामउलियच्छिथा ।

मेइणियलि दड ति णिवडिय मदोयरि दुस्सहदुक्खमुच्छिथा ॥

(मपु० ७३।२३।१-२)

शीतलोपचार के पश्चात् जब उसे चेतना आती है, तो वह पूछती है कि अपने ही उदर से उत्पन्न सतान के प्रति कौन सी माता अवत्सल हो सकती है। वह अशु-धारा बहाती हुई मयुर शब्दों में कहती है, हा सोते, तू मेरी मतान है। हा, दुष्ट विधाता ने मुझे यह किस जन्म के दुष्कर्म का फल दिया है। तुम पर तेरा ही पिता आसक्त है। हा देव, तूने मुझे कितने दुःख में डाल दिया—

कह कह व देवि सज्जीव जाय, मणु कामु अवच्छेत्त होइ माय ।

मुहकुहरहु वियलिय महर वाय, हा मीय पुत्ति तुहँ महुँ जि जाय ।

हा विनमित कि विहिणा खनेण, बो तीणु जम्मु दुक्कियफलेण ।
तुज्जम्परि रत्तत्त तायचित्तु, हा दडवें विह्वरतरि णि हित्तु ।

(मपु० ७३।२३।५-८)

पुन सीता को विषादमना तथा विधवा की भाँति म्रियत देखकर मदोदरी का मातृप्रेम अपनी चरम सीमा को पहुँच गया और उसके मनो मे दुःख की धारा निकल कर सीता के ऊपर पडने लगी—

मेन्ठिप्रि मायाड महुम्म्य रण्ण, मदोपरियणणीमरिड यण्ण ।

प्रत्ता—आमण्णट थिट विह्वत्ताणड एतड सीयड जोरड ।

यण मेन्ठिप्रि गमण्णेहिणिहि हार व खीरु पधाडड ॥

(मपु० ७३।२३।१०-१२)

पुत्र-प्रेम की अत्यन्त उत्कृष्ट व्य जना कृष्ण के कालीदह मे प्रवेश करने ममय नद तथा यमोदा के विग्रहोद्गारो मे हुई है । नायकुमार चरिड मे भी नाग कुमार के रूप मे गिर जाने पर उसकी माता के शोक मे वात्सल्य का विशद चित्रण है । इसका परीक्षण ऊपर करण रम के अतर्गत किया जा चुका है ।^१

उसके अतिरिक्त कवि के काव्य में भ्रातृ-प्रेम के भी कुछ भव्य उदाहरण प्राप्त होते हैं । लक्ष्मण के लिए राम का तथा गवण के लिये विभीषण के कर्षण प्रिलाप उस कोटि मे रमे जा सकने हैं । कृष्ण के लिये बलराम का शोक भी इस प्रमग में उल्लेखनीय है । उन सब प्रमगो के सब मे हम पूर्व ही विचार कर चुके है, अत यहाँ उन पर पुनर्विचार आवश्यक नहीं है ।^२

कवि के रम सबधी उस ममस्त विवेचन मे यह स्पष्ट हो जाता है कि रवि की रचनाएँ मानव समुदाय के भावों एव मनावेगों के भव्य चित्रों मे पूर्ण हैं । यही कारण है कि नमग्र अपन्न न माहित्य म कवि का नाम बडे आदर के साथ लिया जाता है ।

(१) देविण जार—पु० २।८-२१९

(२) देविण जार—पु० २।३ तथा ३।८

किसी कवि का भाव-पक्ष यदि उसके काव्य का आत्मा है तो कला-पक्ष उसका शरीर है। शरीर ही आत्मा का आधार होता है। इसी प्रकार काव्य का कला-पक्ष, जिसका प्रधान अंग भाषा है, कवि के मनोभावों तथा कल्पनावृत्तियों को साकार करके आस्वाद्य बनाता है।

कला-पक्ष के अंतर्गत वाणों का समस्त चातुर्य निहित है। दूसरे शब्दों में काव्य के अलंकार, लोकोक्तियाँ-मुहावरे, प्रबंध-सौष्ठव, उक्ति-वैचित्र्य, छंद आदि कला-पक्ष के उपकरण कहे जा सकते हैं।

इस अध्याय में हम कवि की रचनाओं के कला-पक्ष के इन्हीं उपकरणों का अध्ययन करते हुए देखेंगे कि इस क्षेत्र में कवि को कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है।
अलंकार-विधान—

काव्य के रसों तथा भावों के उत्कर्ष को वृद्धि करने में अलंकारों का महत्व प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है। कवि-गण कहीं किसी भाव अथवा दृश्य का सादृश्य दिखलाने के लिये, कहीं किसी गुण को स्वदेवीय बनाने के लिये, कहीं सभाषण-प्रदर्शित करने के लिये और कहीं केवल चमत्कार की सृष्टि करने एवं अपने पाण्डित्य का परिचय देने के लिये अलंकारों का प्रयोग करते हैं।

कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को सबल तथा सुन्दर बनाने के उद्देश्य से अलंकारों के प्रयोग में विशेष रसि दिखलाई है। वह अलंकार को सुकवि के काव्य का आवश्यक अंग मानता है तथा निरलंकार काव्य को कुकवि की कथा कहता है।^१ एक अन्य स्थल पर उसका कथन है कि वर-कविजनों का काव्य-विवेक अलंकारों की कान्ति से युक्त होता है।^२

(१) सालंकार उ... कव्यु व सुकविहि केर उ। मपु० १४६।११-१२

निरलंकार कुकविहि जेही। गाय० ३।११।१२

(२) सालंकार कतिहि सहि उ कव्यविवेक गाय वरकविजनि। मपु० ६५।१३

कवि की अस्तुत-योजना में परंपरागत एवं कवि-प्रसिद्ध उपमानों का आधिक्य अवश्य है, परन्तु उममें सामान्य जावन से ग्रहण किये गये उपमानों को भी स्थान दिया गया है। कहीं-कहीं विराट कल्पनाएँ भी प्राप्त होती हैं। ये कल्पनाएँ वस्तु-वर्णन (रूप, गुण-स्वभाव आदि), कार्य-व्यापार, घटना तथा भाव-चित्रण के प्रसंगों में विशेष रूप से प्रयुक्त हुई हैं। अतः सुविधा को दृष्टि से हम उन्हें इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत रखकर, कवि की कल्पना-शक्ति पर विचार करेंगे।

प्रस्तुत विवेचन का उद्देश्य विभिन्न अलंकारों के उदाहरण एकत्र करना नहीं है, वरन् देखना यह है कि कवि की कल्पनाएँ अलंकारों के रूप में किस प्रकार प्रकट हुई हैं।

वस्तु-वर्णन—

(अ) रूप — कवि अपने आराध्य तीर्थारो की अलौकिक शोभा का वर्णन करने में विशेष रुचि दिखाता है। ऋषभ के जीव के माता मरुदेवी के उदर में आने के प्रसंग में कवि उसकी उमा शरद्-मेघ के मध्य में महादीप्यमान चन्द्र तथा कमलनी के पत्र में जन-त्रिदु में देता है—

सरयवमज्जम्मि रद्वदइ दु व्व, सयवत्तिणीपत्तए तोर्यात्रिदुव्व ।
(मपु० ३।७।१०)

उपमाओं के अंतर्गत एक नवीन कल्पना कवि वहाँ करता है जहाँ वह वाहु-बलि के शरीर की कान्ति को अक्व वश के समान बतलाता है—

मिमु अविपिक्कवसपृच्छायउ, वानउ वाहुवलि वि तहि जायउ ।
(मपु० ५।१।४।७)

इसी प्रसंग में वाहुवलि के वक्ष स्थल की प्रविपुलता के लिए पुर-कपाट तथा उनके नील केशों के लिए हाथों के गले में पड़ी हुई शृ खला जैसी सामान्य जीवन से ली गई उपमाएँ प्राप्त होती हैं। इनका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं।^१

जिन-दर्शन-हेतु जाती हुई कु कुम-पिण्ड लिये किसी नारी के प्रति एक सुन्दर उमा देता हुआ कवि कहता है कि वह पूर्व दिशा में उदित होते हुए शिशु मार्त्तण्ड के समान है—

सोहउ अवर वि कु कुमपिण्डे, पुव्वदिशा इव मिसुमत्ताडे ।
(मपु० ६।२०।४)

उमा द्वारा एक अन्य स्थान पर कवि जननी की दुग्ध-धार से सित कृष्ण को चन्द्र विरगों में विलिप्त गव मेघ के समान अंकित करता है—

दीसइ गंदणंदु पांरायणु जणणीदुद्धसित्तओ ।

पाइ तमालणीलु णवजलहरु ससहरकर विलित्तओ ॥

(मपु० ८५।१५।१-२)

कवि ने अपने कल्पना-चित्रों के सृजन में सबसे अधिक सहायता उत्प्रेक्षा से ली है। उसकी इस प्रवृत्ति का परिचय हमें उसकी सभी रचनाओं से प्राप्त होता है। इस संबंध में यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

वस्तु-प्रेक्षा के रूप में कवि कल्पना करता है कि चेल्लना देवी से मडित राजा श्रेणिक ऐसे शोभित होते हैं मानो वल्लरी सुरतरु का आलिंगन कर रही हो—

णवरेक्कहिं दिणि राणउ मो आसीणउ सिहासणि दीहरकरु ।

चेल्लिणिदेविइ मडिउ ण अवरु डिउ वल्लरीइ सुरतरुवरु ॥

(मपु० १।१७।१२-१३)

अन्य वस्तु-प्रेक्षा में वह कहता है कि मद-पान के इच्छुक भ्रमरो से घिरे हुए मत्त हाथी पर बैठे श्रेणिकराज ऐसे प्रतीत होते हैं मानो पवन द्वारा आन्दोलित पर्वतीय तमाल-वन में केशरी हो—

आरुडउ महिवइ मत्तगइ मयजलघुलियचलालिगणे ।

ण महिहरि केसरि खरणहरु पवणुल्ललियतमालवणे ॥

(मपु० २।१।१८-१९)

वस्तु-प्रेक्षा के एक अन्य प्रयोग में वर्धमान की लंबी जटाओं के लिये चंदन के वृक्ष में लिपटे हुए सर्पों की सभावना की गई है—

वड्ढतकेसजडमालियउ, णं चदणु फणिउलमालियउ ।

(मपु० ९७।२।२)

ऐसा ही एक स्थल वहाँ है जहाँ मनुष्यों से घिरे तथा रथाहृद चक्रवर्ती भरत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मानसरोवर के पक में राजहंस हो—

कइवयणरेहिं सह सूरससु, ण माणसपकइ रायहंसु ।

(मपु० १२।१३।४)

वस्तु-प्रेक्षा के रूप में एक और भी सुन्दर कल्पना वहाँ है जहाँ कवि स्वर्ग के देवी तथा देवता के विषय में कहता है कि वे ऐसे शोभित होते हैं मानो मेघ, में सौदामिनी हो—

सुरु मणिमालि देवि चूडामणि, ण मेहहु सोहइ मोदामिणि ।

(मपु० ३०।२०।६)

अथवा जब वह एक यक्षिणी का सौंदर्य वर्णन करते हुए विभ्रम-विनामवर्ती सुरसरि की कल्पना करता है—

हूई वाणणि जक्कवमुरेसरि, वड्ढविच्चमद्विच्चान णं मुरमणि ।

(मपु० ३५।१६।४)

साग रूपक के द्वारा कवि ने जिन को कल्पवृक्षा के रूप में अंकित किया है । यहाँ शम-दम उमके मूल हैं, ममस्त जीव-निकाय उमकी शाखाएँ हैं, सुकृत फल-पुष्प हैं, देवतादि माली उमका मिचन करते हैं और पुण्यरूपी जल के द्वारा वह वृद्धि-गत होता है—

समदममूलउ जममाहालउ
सूकप्रहलुगमो जिणकप्पद्दुमो ।

अमरामएहि मिचिज्जमाणु, सोहइ पुण्णेण पवड्ढमाणु ।

(मपु० ४।२।१-३)

व्यतिरेक का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि ऋषभ को कन्या मुन्दरी के चढते हुए यौवन को देख कर चन्द्रमा अपने कलक के कारण लज्जित हो जाता है—

णवजोव्वणि चडति सा उज्जड, चट्टु कलकें वयणहु लज्जड ।

(मपु० ५।१७।५)

अपनी कल्पना की उटान में कवि कभा-कभी ऐसे उपमान रख देता है जो परिमाण अधिकता के कारण अनुचितार्थ दोष के अन्तर्गत आ जाते हैं । व्यतिरेक के रूप में ऐसा ही एक स्थान वहाँ है जहाँ वह श्रीमती के नितम्बों की गुस्ता के सम्मुख त्रिभुवन को भी लघु देखता है—

वण्णमि काड णियवगुरुत्तणु, जहि पत्तउ तिहुयणु जि लहुत्तणु ।

(मपु० २८।१३।१)

प्रतीप के रूप में कल्पना करता हुआ कवि श्रीमती की नाभि की समता में मलिलावत्तं (जल की भवरी) को अयोग्य कहता है—

भमउ भमउ नो भूए भुत्तउ, णाहिहि मरिमु ण मलिलावत्तउ ।

(मपु० २८।१३।२)

मदेह अलंकार के दर्शन वहाँ होते हैं जहाँ विवाहोपरान्त महाराज यगोधर तथा चन्द्रमती को देखकर पुर-नागियाँ उन्हें कामदेव तथा रति होने का अनुमान करती हैं—

णयणेत्तवणि थिउ हस्मिजुत्तु, णारीयणु पेक्खइ एयच्चित्तु ।

सलहइ कि रइ कि मण्णु एह, जसहरु नपत्तउ मायणेहु ।

(जम० १।२७।१७-१८)

(श्री) गुण-स्वभाव चित्रण

रस और नर्षप्रथम हमारी दृष्टि जिन-स्वभाव के अन्तर्गत अन्नग श्रेय की ओर जाती है । निम्नलिखित उदाहरण में श्रेय द्वारा जिन तथा जिव दोनों की स्तुति का अर्थ निरूपित है—

जय भूयणाह विरइयविवाह ।
जय गोरिरमण जय सुविमगमण ।
जय तिउरडहण जय मयणमहण ।

(मपु० ३८।२२।४-६)

(भूयणाह जिन-पक्ष मे सकल प्राणियो के स्वामी तथा शिव-पक्ष मे पिशाच नाथ । विरइयविवाह जिन-पक्ष मे बाधा-विनाशक तथा शिव-पक्ष मे विवाहित । गोरिरमण जिन-पक्ष मे सरस्वती-प्रिय, शिव-पक्ष मे गौरी-रमण । तिउरडहण : जिन-पक्ष मे जाति, जरा एव मरण के विध्वंसक, शिव-पक्ष मे त्रिपुर दानव विनाशक ।)

व्यतिरेक के आश्रय से कवि चन्द्र, सूर्य तथा मेरु की अपेक्षा जिन को श्रेष्ठ सिद्ध करता है—

जो ससहर सो तहु क तिपिड्डु, चित्तु व हुउ सकलकु खड्डु ।
दिणयर तहु तेए जित्तु णाड, णहयलि भमेव अत्थवणु जाड ।
जो सुरगिरि सो तहु ण्हवणवोडु, ज महिमडलु त तेण गीडु ।

(मपु० ४।३।३-५)

द्वितीय तुल्योगिता के रूप मे हित-अनहित दोनो मे जिन को सम भावना का उल्लेख किया गया है—

जो पइ सेवइ तहू होइ सोक्खु, तुहू णडिकूलहु सभवइ दुक्खु ।
तुहू पुणु दोहिं मि मज्झत्थभाउ, इह एहउ फुडु वत्थुहिं सहाउ ।
णिदिज्जइ रवि पित्ताहिंएहिं, चट्टु वि वाएण णिवाइएहिं ।
ते दोण्णि वि एयह किं करति, ससहावें णहयलि सचरति ।

(मपु० १०।१।६-९)

रूपक के द्वारा श्रेणिक राज के पराक्रम का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वे कृपाण रूपो जल से शत्रुओ की प्रताप रूपी अग्नि को शान्त करते हैं—

असिवरजलेण पसरतु दमिउ, णियरिउपयावसिहि जेण ममिउ ।;

(णाय० १।८।१)

अदन्वय के रूप मे एक कल्पना करता हुआ कवि भरत चक्रवर्ती को वन, विक्रम आदि मे उन्ही के समान चित्रित करता है—

घत्ता—रुवें विक्कमेण गोत्ते वलेण णयजुयत्ते ।

तुज्झु समाणु तुहुं कि अणें माणुममेत्ते ॥

(मनु० १।५।७।७-१८)

इसी प्रकार एक अन्य कल्पना-चित्र में कवि भरत की अनन्यता का वर्णन अमम अलंकार के द्वारा करता है—

भणु जलणहु उप्परि को जलइ, भणु पवणहु उप्परि को चलइ ।

भणु मोकणहु उप्परि कवण गइ, भणु भग्णहु उप्परि को नृवइ ।

(मपु० १५।१६।५-६)

अतिशयोक्ति के रूप में कुछ अद्भुत कल्पनाएँ हमें वहाँ प्राप्त होती हैं जहाँ कवि बलराम के मृग में नेमि की शक्ति का वर्णन कराता है—

जमु नेए कपट रविमंडलु, पायहिं जामु पटइ आहडलु ।

नगिणि ममायर महि उच्चल्लइ, जो सत्त वि सायर उत्थल्लइ ।

(मपु० ८८ २१।११-१२)

विगोवाभाम के रूप में एक सुन्दर कल्पना करता हुआ कवि कहता है कि महाराज दशरथ कुवलय-ग्रन्थु होते हुए भी दोपाकर (चन्द्र) न थे अथवा वे भूमडल के ग्रन्थु होने हुए भी दोपो के आकर न थे—

कुवलयग्रन्थु वि णाहु णउ दोसायर जायउ ।

(मपु० ६६।११।११)

एक स्थल पर राजा की प्रजा-वत्सलता के गुण का परिचय देने में कवि उदाहरण तथा यमक का प्रयोग करता है—

जिह गोवउ पालइ गोमडलु, तिह पालउ गोवइ गोमडलु ।

(मपु० २८।८।३)

(गोवउ गोप । गोवउ गजा । गोमडलु गो-ममूह, भूमि)

उसी प्रसंग में अन्यत्र लाटानुप्रास की मनोहर छटा भी उपलब्ध होती है—

उय पच पयारपयामियउ णिवचरित्तु जो पालइ ।

कमनापण कमला कमलमुहि तहु मृहकमलु णिहालइ ॥

(मपु० २८।८।१४-१५)

(३) प्रकृति-चित्रण।

प्रकृति-चित्रण के क्षेत्र में कवि की उद्भूट कल्पनाएँ उत्प्रेक्षा द्वारा व्यक्त हुई हैं। अब प्रथम हम उन्हीं के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

सूर्याश्व के वर्णन में ज्यन्त भव्य कल्पनाएँ करता हुआ कवि कहता है कि ज्यन्त के नामा शोभित हैं मानो अशोक वृक्ष का नवीन पल्लव हो, मानो सिद्ध-पुत्र हो, मानो नभ-श्री का अरण्य छत्र हो मानो उदयगिरि का चूडारत्न हो—

अपना चित्त हो अश्वयत्, पवपल्लव ष ककेल्लित्तह ।

उपमित्तु इमणि तनु जियउ, सिद्धर-पुत्रु ष पु जियउ ।

अरण्ययत्तु, ष णहनिहि ष चूडायत्तु उदयगिरिहि ।

(जम० २।१२।३-५)

उत्प्रेक्षा के अन्तर्गत कुछ मनोरम कल्पनाएँ चन्द्रोदय-वर्णन में प्राप्त होती हैं—चन्द्रमा मानो अधकार को काटने वाला चक्र है, मानो ऐरावत का मण्डित मुख है, मानो स्वयं कीर्ति का दर्शित मुख ही है, मानो जन-सुखकारी अमृत-भवन है, मानो परमेश्वर जिन का यश-पुत्र है, मानो इन्द्र का पाण्डुर छत्र है, मानो रजनी-वधू के ललाट का तिलक है—

ण चक्रु तमोहविहङ्गण, ण सुरकरिसियमुहमङ्गण ।

ण कित्तिए दाविउ णिययमुहु, ण अमयभवणु जणदिण्णसुहु ।

ण जसु पु जिउ परमेसरहो, ण पंडुर छत्तु सुरेसरहो ।

ण रयणी बहुहि णिलाडतिलउ । (जस० २।२।७-१०)

यहाँ मूर्त्त उपमेय के लिये अमूर्त्त उपमानो की योजना द्रष्टव्य है। इसी प्रकार वह चित्रकूट के नदनवन को महि रूपी कामिनी का यौवन होने की सुन्दर कल्पना करता है—

जोयउ चित्तकूडु णंदणवणु, ण महिमहिलहि केरउ जोव्वणु ।

(मपु० ७।१।१।१०)

भ्रान्तिमान के रूप में कुछ अत्यन्त सुन्दर कल्पनाएँ प्रस्तुत करने का अवसर कवि को रात्रि-वर्णन में प्राप्त होता है। वहाँ छिद्रो से प्रवेश करती हुई ज्योत्स्ना द्वारा धवल हुए अधकार को देख कर मार्जार (बिल्ली) को दुग्ध का भ्रम होता है। इसी प्रकार रति-श्रम से उत्पन्न स्वेद-विदुओं में भुजग को मुक्ता का भ्रम होता है तथा किसी गृह में प्रवेश करती हुई चन्द्र-किरणों को श्वेत सर्प समझ कर मयूर वारम्बार पकड़ने की चेष्टा करता है—

रधायारु थियउ अंधारइ, दुद्धसंक पयणइ मज्जारइ ।

रइ पासेयविदु तेणुज्जलु, दिट्ठु भुयगहि ण मुत्ताहलु ।

दिट्ठउ कत्थइ दीहायारउ घरि पइसतउ किरणुक्केरउ ।

मोरें पडुरु सप्पु नियप्पिवि, मुद्धें कह व ण गहिउ ऋडप्पिवि ।

(मपु० १६।२।४।६-१२)

(ई) विविध वस्तु-वर्णन

वस्तु-वर्णन के क्षेत्र में कवि के अनेक सफल कल्पना-चित्र उत्प्रेक्षा के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं ।

रूपक गर्भित उत्प्रेक्षा के रूप में कैलाश पर्वत के प्रति कल्पना करता हुआ कवि कहता है कि उत्तु ग पर्वत ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग की ओर दर्शित महि रूपी कामिनी की भुजा ही —

घत्ता—सो महिहरपवरु दीसइ गयणंगणि लग्गउ ।

णं महिकामिणिहि भुयट्ठु पदसियसग्गउ ॥ (मपु० १५।१।६।६-१०)

उत्प्रेक्षा के अन्तर्गत कु
हैं—चन्द्रमा मानो अधकार को
है, मानो स्वयं कीर्ति का दर्शित
मानो परमेश्वर जिन का यश-पु-
वधू के ललाट का तिलक है—

ण चक्रु तमोहविह
ण कित्तिए दाविउ ।
ण जसु पु जिउ परमे
ण रयणी बहुहि णिल

यहाँ मूर्त्त उपमेय के लि
वह चित्रकूट के नदनवन को मर्त्ति
करता है—

जोयउ चित्तकूडु णदणवणु

भ्रान्तिमान के रूप में कुछ
कवि को रात्रि-वर्णन में प्राप्त होता
धवल हुए अंधकार को देख कर मा
प्रकार रति-श्रम से उत्पन्न स्वेद-विदु
गृह में प्रवेश करती हुई चन्द्र-किरण
की चेष्टा करता है—

रधायारु थियउ अंधारइ, दुद
रइ पासेर्यविदु तेणुज्जलु, दिद
दिट्ठउ कत्थइ दीहायारउ धां
मोरें पडुह सप्यु नियप्पिवि,

(ई) विविध वस्तु-वर्णन

वस्तु-वर्णन के क्षेत्र में कवि के
हमारे सम्मुख आते हैं ।

रूपक गर्भित उत्प्रेक्षा के रूप में
कवि कहता है कि उत्तु ग पर्वत ऐसा प्र
रूपी कामिनी की भुजा हो—

घत्ता—सो महिहरपवरु दीसइ
णं महिकामिणिहि भुयदत्त

दिट्टु पुत्तु आलिगिउ मायइ, भूमिभाउ ण पाउमछायइ ।

(मपु० ६०।१६।२)

भाव-चित्रण

उदाहरण के रूप में हर्ष की व्यजना उम स्थल पर प्राप्त होती है जहाँ कवि कहता है कि अपने उदर से जिन जन्म होने का सुसमाचार जान कर सुपेणा हर्ष से वैसे ही पुलकित एव रोमांचित होती है जैसे मधुमास के आगमन को ज्ञात कर कोकिला हर्षित होती है—

घत्ता—त णिसुणिवि सु दरि सरमहिहरदरि रोमचिय पुलएण किह ।

महुममयह वत्तइ पोसियसोत्तइ पण,डणि पियमाहविय जिह ।

(मपु० ४०।४।१५-१६)

मन्त्री के वचनो द्वारा मगधराज के दर्प-परिमृक्त होने का भाव उदाहरण के रूप में दर्शाते हुए कवि कहता है कि वह वैसे ही गान्त हो गया जैसे मन्त्र के प्रभाव से सर्प—

ते वयणे सो परिमुक्कदप्पु, थिउ मतपहावे णाड सप्पु ।

(मपु० १२।१६।१०)

पराजित भरत की विषादपूर्ण मुद्रा को कवि दो कल्पना-चित्रों द्वारा उत्प्रेक्षा के रूप में प्रस्तुत करता है—

ण कमलसरु हिमाहयकायउ, दवदड्ढउ रुक्खु व विच्छायउ ।

(मपु० १८।१।३)

पर्यायोक्ति तथा लोकोक्ति के रूप में मगधराज के रोप का चित्रण करते हुए कवि कहता है—

भणु केणुप्पाडिय जमहु जीह, भणु केण लुहिय खयकाललीह ।

णायउलवलयविलुलतु गीहु, भणु के ण णिसु भिउ घरणिवीहु ।

भणु केण कलिउ मदरु करेण, उट्ठाविउ सुत्तउ सीहु केण ।

(मपु० १२।१७।४-६)

विनोक्ति तथा असम के आश्रय से जसोह के शोक का चित्रण कवि इन शब्दों में करता है—

उम्मुच्छिउ धाहावतु राउ, हा पइ विणु जगु अघारु जाउ ।

सोयणह लगु हा ताय ताय, पइ विणु मइ भग्गी छत्तछाय ।

पइ विणु सुणुउ घरवीहु जाउ, एवहिं को सामि अवति राउ ।

विणु ताए रज्जहो पडउ वज्जु, विणु ताए महु ण सुहाइ रज्जु ।

(जस० २।२५।४-७)

विरोधाभास के रूप में विरह का वर्णन करने में कवि कुछ और सुंदर कल्पनाएँ करता है—

जलसिंचन पवुडिह धुउसासहो, चदणु इधणु विरहहयास हो ।

आहारु वि हारु वि ण वि भावइ, कमलुकमलबंठु व संतावइ ।

चंदजोण्ह सिहिसिह ण दुक्को, धित्तजलद् जलति व मुक्को ।

(णाय० ३।६।९-११)

घटना-चित्रण

रूपक तथा उत्प्रेक्षा के रूप में कवि माघ राज के प्रासाद में भरत द्वारा बाण फेंके जाने की घटना पर एक भव्य कल्पना करता है। प्रासाद के नीलम-जटित आगमन में कनक-वर्ण का बाण गिरा मानो यमुना के श्याम जल में शतदल प्रफुल्लित हो—

मागहहु णिहेलणि हरिणीलगणि खुत्तु कणयपु खुज्जलु ।

रुइणिज्जियकज्जलि जउणाणइजलि ण पप्फुत्तिउ सयदलु ॥

(मपु० १२।१६।११-१२)

उदाहरण तथा उत्प्रेक्षा के रूप में भरत के चक्र के नगर में प्रवेश न करने के वर्णन में कवि और भी सुन्दर कल्पनाएँ करता है—

थक्कउ चक्कु ण पुरि परिसक्कइ, कुकइहि कवु व णउ चिम्मक्कइ ।

ण कोवाणलजालामडलु, ण पुरलच्छिइ परिहिउ कुडलु ।

(मपु० १६।२।३-४)

नर्तको नीलजसा की अकस्मान् मृत्यु की घटना को उत्प्रेक्षा-माला के रूप में प्रस्तुत करते हुए, कवि उसका प्रभाव सीधे हृदय पर डालने की चेष्टा करता है। वह कहता है मानो रति की नगरी ही क्षण में विध्वंस हो गई, मानो जन-नयन-निवास-श्री हत हो गई, मानो रगभूमि रूपी सरोवर की पद्मिनी कर्म-वश काल द्वारा काट दी गई, मानो चन्द्र रेखा नभ में अस्त हो गई, मानो इन्द्रधनुष की शोभा वायु के कारण लुप्त हो गई, मानो रम्य सुख देने वाली तथा रस-वाहिनी सुकवि की कथा किसी पिशुन द्वारा नष्ट कर दी गई—

ण खाण विद्ध सिय रइहि पुरि, ण ह्य जणयणणिवासगिरि ।

ण रगसरोवरि पउमिणिय, कम्मेणकात्तव्वे लुगिय ।

ण चदरेह णहि अत्थमिय, ण सूरवणुगिरि मरणा ममिय ।

रसवाहिणि दिण्ण रवण्णनुहु, ण णामिय विमण्णे सुक्कइकह ।

(मपु० ६।६।४-५)

दाम यमक अथवा श्रु खला यमक के दर्शन हमें कवि द्वारा प्रस्तुत घण्डेन्द्र-आगमन के वर्णन में होते हैं—

.. ..

फारफणाकडप्पुक्कारुल्लालियम्महिमहिहर् ।

महिहररु दकदगप्रपणिगयङ्गुहरिवर् ।

हरिओगनिरोलवित्तामियणामियमत्तकु जर । आदि

(मपु० ८।७।६-२)

कवि के अलकार-विधान पर विचार करते हुए हमारा ध्यान कतिपय उन म्यत्रों की ओर जाना है जहाँ उनमें दो वस्तुओं अथवा दृश्यों को लेकर उपमेय तथा उपमान के भिन्न-भिन्न अंगों का पारम्परिक नाम्य दिवदाने हुए उनके पृथक्-पृथक् दो पूर्ण चित्र उपस्थित किये हैं। यह नाम्य कभी श्लेष द्वारा, कभी माधाग्न धर्म-कथन द्वारा अथवा कभी उपमेय-उपमानगत क्रियाओं द्वारा दर्शित किया गया है। यद्यपि अलकार के ग्रन्थों में इसका स्पष्ट लक्षण नहीं प्राप्त होता, परन्तु अपभ्रंश के कवियों में इसकी लोक-प्रियता होने में कोई मन्देह नहीं है। डा० हरिव्य कोयट ने इस पर विचार करते हुए इसे ध्वनित रूप कहने का सुझाव दिया है।^१

नीचे हम इसके कुछ अंग प्रस्तुत कर रहे हैं—

नदी तथा मेना का साम्य—

नरि छज्जड उगय पकयहि, वनु छज्जट चित्त छन मयहि ।

नरि छज्जड हमहि जलयरहि, वनु छज्जट ववलहि चामरहि ।

नरि छज्जड सचरत भमहि, वनु छज्जट कग्गारहि भमहि । आदि

(मपु० १५।१२।२-७)

अथवा

गंगा तथा मुलोचना का साम्य—

जोप्रवि गगहि मारम्मह जुयलु, जोप्रड कतहि थणक्कलमजुयलु ।

जोप्रवि गगहि मुल्लियतरग, जोयड कतहि तिवली तरग ।

जोप्रवि गगहि आवत्तभवणु, जोयड कतहि वरणाहिरमणु ।

(मपु० २६।७।४-६)

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि के कल्पना-चित्र कितने विविध रूपों में उसकी रचनाओं में अंकित हुए हैं। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि उनमें उन चित्रों में अपनी रुचि के कितने मनोरम रंगों को भर कर उन्हें आकर्षक बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया है। कवि का सर्वाधिक प्रिय अलकार उत्प्रेक्षा है, जो उसकी सभी रचनाओं में प्रधान रूप से विद्यमान है। इसके पश्चात् उदाहरण तथा रूपक के नाम लिये जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त और

भी अनेक अलंकारों के रूप में कवि की रम्य कल्पनाएं हमारे सम्मुख आती हैं। इनके द्वारा हमें केवल कवि के उर्वर हृदय का ही परिचय नहीं मिलता, वरन् उसके विस्तृत अनुभव, सूक्ष्म निरीक्षण, सौन्दर्य-प्रियता, असामान्य प्रतिभा आदि गुणों के भी दर्शन होते हैं। वे सभी विशेषताएँ उसे महान् कवि का आसन प्रदान करने के लिये पर्याप्त हैं।

लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे

काव्य के अतर्गत शब्दों का चमत्कार तथा अर्थ-गाम्भीर्य प्रकट करने के अभि-प्राय से कवि-गण प्रायः लाक्षणिक तथा व्यंग्य प्रयोगों का आश्रय लेते हैं। ये प्रयोग जब लोक के किसी अनुभव को प्रकट करने के लिये पूर्ण वाक्य के रूप में आते हैं तो लोकोक्ति कहलाते हैं और जब किसी विशेष सदर्थ में वाक्यांशों के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो मुहावरे। इनमें वाच्यार्थ का बोध हो कर लक्षणा अथवा व्यङ्गना द्वारा तात्पर्य पूर्ण होता है।

कवि ने अनेकानेक लोकोक्तियों तथा मुहावरों को अपनी रचनाओं में स्थान देकर उनके अर्थ-गौरव का विस्तार किया है। उनमें से अनेक आज तक भाषा के सौन्दर्य को बढ़ाते चले आ रहे हैं। यद्यपि लोकोक्ति स्वयं एक अलंकार माना जाता है, परन्तु कवि के अलंकार-विधान के अतर्गत उसका उल्लेख न करने का कारण यह है कि उसमें हम कल्पना की अपेक्षा भाषा का चमत्कार ही अधिक देखते हैं। दूसरे लोकानुभव का सकलित रूप होने के कारण उसका परिचय कुछ विस्तार से देना भी उचित प्रतीत होता है। नीचे हम कवि के काव्य से कतिपय महत्वपूर्ण उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं—

लोकोक्तियाँ

कि सुक्कें रक्खें सिचिण (सूखे वृक्ष को सीचने से क्या लाभ)
(जस० १।२०।२)

ण सुहाइ उल्लयहो उड्ड भाणु (उलूक को सूर्योदय नहीं मुहाता)
(मपु० १।८।५)

सुंदर पएसि कि रमउ काउ (सुंदर प्रदेश में कहीं काक रमता है)
(मपु० १।८।३)

जो रसतु वरिसइ सो णवघणु (जो वरसे वही वादल)
(मपु० २।१४।७)

जो जं करइ सोज्जि तं पावइ (जो जैसा करता है, वैसा पाता है)
(मपु० ७।७।१०)

चोर्यते दुद्ध पक्खालउ, होइ कहिमि इ गालु ण धवलउ ।
(दूध से भी घीने से कोयला कहीं उजला होता है।)

(मपु० ७।८।२२)

उट्ठाविउ सुत्तउ सीहु केण (सोते सिंह को कौन जगावे) (मपु० १२।१७।६)
भणु को कयत दत्ति वसिउ (यम के दातो के बीच कौन रह सकता है)
(मपु० १२।१७।८)

जो बलवत चोर सो राणउ बलवान चोर ही राजा होता है
(मपु० १६।२।१।४)

सोहउ केरउ वदु ण दिट्ठउ (सिंह का वृ द नहीं देखा जाता)
(मपु० १६।२।०।७)

माण भांग वर मरणु ण जीविउ (मान-भग होने पर जीवन में मरण श्रेष्ठ है)
(मपु० १६।२।०।८)

खम भूसणु गुणवतह । क्षमा गुणवान का भूषण है)
(मपु० १८।२।१।१)

कि तेल्लु विणिगइ वालुयहि (बालू से कहो तेल निकलता है)^१
(मपु० २३।७।१।३)

फणि दिण्णउ दुद्धु वि होइ विमु (सर्प को दूध देने से विप ही होता है)
(मपु० २०।१।३।१०)

लूयासुत्ते वज्झउमसउ ण हत्थि णिरुज्झइ (मकड़ी के जाल में मयक फसता है, हाथी नहीं)
(मपु० ३१।१।०।६)

को त पुमइ णिडालइ लिहियउ (कणल पर लिखा कौन मिटा सकता है)^२
(मपु० २४।८।८)

भरियउ पुणु रिक्तउ होइ (जो भरता है वह खाली भी होता है)^३
(मपु० ३६।८।५)

णाल्थि सहवाहु ओसहु । (स्वभाव की कोई औषधि नहीं)^४
(मपु० १२।१४।१२)

करणय कणय बलय पविलोयणि हो कि णियइ दप्पण ।
(हाथ कगन को आरसी क्या) (मपु० ५२।८।२)

रणु बोलतउ चगउ । (युद्ध की कथा मनोहर होती है)^५
(मपु० ५२।८।११)

-
- (१) मिलाइए-वारि मये घृत होइ वर, सिकता तें वर तेल । तुलसी
  - (२) मिलाइए-विधि का लिखा को भेटनहारा । तुलसी
  - (३) मिलाइए यो भृत स रिक्तो भवति ।
  - (४) मिलाइए मराठी में-स्वभावास औषध नाही ।
  - (५) मिलाइए-युद्धस्य कथा रम्य ।

अविहेय विहंडणि कवणु दोसु । (अविनीत को मारने में क्या दोष)

(मपु० ५२।६।१०)

सयलु वि गज्जइ णियग्र घरि । (अपने घर पर सभी गरजते हैं)^१

(मपु० ५६।७।१३)

सवरुल्लउ किं मोत्तिय बुज्झइ । (सभी क्या मोती पहचान सकते हैं)

(मपु० ५७।३।६)

हसह वि खीर जल पिट्टु करणु । (हस का नीर-क्षीर विवेक)

(मपु० ६६।२७।६)

सतइ सोहि" " किं रम्मइ सियाल हो । (सिंह के होते शृगाल को कौन पूछे)

(मपु० ७३।२।१२)

को रड कहाणियाउ सुणइ । (राड की कथा कौन सुनता है)

(मपु० ७४।१।२।८)

करयल कतिहरु पकेण पकु किं घुप्पइ । (कीचड भरे हाथ से कहीं कीचड धुल सकता है)

(मपु० ७६।७।१४)^२

किं दीव जिणति दिणेसतउ । (क्या सूर्य के आगे दीपक जल सकता है)

(मपु० ७५।४।८)

तल्लर जलि कइलासु वि जलयरु । अद्रुम गांम एरडु वि तरुवरु ।

(तलैया के जल में केकड़ा भी जलचर कहलाता है और वृक्ष-रहित ग्राम में एरड ही वृक्ष कहा जाता है)

(मपु० ७८।१।४।८)^३

कहिं वसति णिय जोविउ लोप्पणु, वणि सियाल सीहहु ल्हक्केप्पिणु ।

(सिंह से अपना जीवन बचाकर शृगाल जंगल में कब तक रह सकता है)

(मपु० ८८।३।५)

णउ दाइज्जथोत्ति कासु वि सुहु । (अपने गोत्र की प्रशंसा से किसे मुख नहीं होता)

(मपु० ८८।२।१।६)

मुहावरे

कुलिसे घाइउ—वज्रपात होना । (णाय० ३।१४।१२)

अडइ रणु—अरप्य रोदन । (णाय० ४।३।१३)

धय दुद्धड सप्पहो—मर्ष को दूध पिलाना । (जस० १।१६।१०)

(१) मिलाइए हिन्दी में-अपने दरवाजे कुत्ता भी शेर होता है ।

(२) मिलाइए-छूटहि मल कि मलहि के घोए । तुलसी

(३) निरस्त पादपे देगे एरण्डोपि द्रुमायते ।

भुक्कउ छणयदहु सारमेउ—श्वान का चन्द्रमा पर भू कना ।

(मपु० १।८।७)

को हुयवहु डधणेण घवइ—आग मे ईंवन डालना । (मपु० ६।३।८)

जाहु मसाणहु—श्मशान भेजना । (मपु० ७।१।०।८)

पडिहो सीसे ण तडो—सिर पर विजली गिग्ना । (मपु० ७।१।४।२)

सिर धुणति—सिर धुनना । (मपु० १२।१।१।३३)

सूरहु अगइ दीवउ वोहमि—सूर्य को दीपक दिखाना । (मपु० १६।१।६।६)

कि णहहु ण ल्हसियउ—आसमान फटना । (मपु० २८।२।८।१२)

मत्यइ सिगइ—माथे पर सोग होना । (मपु ३२।१।१।१)

हुयवहु मुहि पडसरिय—आग मे कूदना । (मपु० ३७।१।१।३३)

वायरण वियारणु जडहु जिह—मूर्ख का व्याकरण पढना ।

(मपु० ६२।१।१।४)

कट्ठ कणए जडिउ—काठ मे सोना जडना । (मपु० ७४।१।१।४)

उक्ति-वैचित्र्य

कवि के काव्य के अनेक स्थलों पर हम देखते हैं कि अपने किसी दृढ विश्वास के कारण अथवा किसी विषय की स्थापना के प्रयत्न में अथवा किसी पात्र विशेष के प्रति अपनी उत्कट सहानुभूति या घृणा प्रदर्शित करने में, वह एक के पश्चात् दूसरी कल्पना करता हुआ अपने कथन को प्रभावशाली बनाता है। कवि की यह विशेषता उसकी रचनाओं में अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है, किन्तु हम कुछ उदाहरण उपस्थित करके उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

इन्द्र द्वारा शिशु जिन को देखने के प्रसंग में कवि वदनक छद के सात चरणों में छ सुन्दर कल्पनाएँ करता है—

सहस्रखें दिट्ठउ परमपए, कमलसरे ण णवदिवसयर ।

छज्जइ अण्णाणतमोहहए, ण अकुरत्ति थिय डधम्मतर ।

ण वद्धउ सिवसुहकणयरसु, ण पुरिसरूवि सठियउ जसु ।

ण सयलकलायर उगमिउ, ण एक्कहि लक्खणपु जु किउ ।

(मपु० ३।१।१।४-७)

परोपकार ही मनुष्य का मडन है, इस पर बल देने के लिये कवि अठारह विभिन्न वस्तुओं के मडन की कल्पना करता है। उदाहरण के लिये निम्नलिखित पक्तियाँ पर्याप्त होंगी—

भुवणहु मडणु अरहतु देउ, माणिणिमुहमडणु मयरकेउ ।

वेसहि मडणु वइसिउ णिदत्तु, ववहारहु मडणु चायवित्तु ।

अविहेय विहंडणि कवणु दोसु । (अविनीत को मारने में क्या दोष)

(मपु० ५२।६।१०)

सयलु वि गज्जइ णियय घरि । (अपने घर पर सभी गरजते हैं)^१

(मपु० ५६।७।१३)

सवरुल्लउ किं मोत्तिय बुज्जइ । (सभी क्या मोती पहचान सकते हैं)

(मपु० ५७।३।६)

हसह वि खीर जल पिहु करणु । (हस का नीर-क्षीर विवेक)

(मपु० ६६।२।७।६)

सतइ सीहि... किं रम्मइ सियाल हो । (सिंह के होते शृगाल को कौन पूछे)

(मपु० ७३।२।१।२)

को रड कहाणियाउ सुणइ । (राड की क्या कौन सुनता है)

(मपु० ७४।१।२।८)

करयल कतिहरु पकेण पकु कि धुप्पइ । (कीचड़ भरे हाथ से कही कीचड़ धुल सकता है)

(मपु० ७६।७।१।४)^२

किं दीव जिणत्ति दिणेसतउ । (क्या सूर्य के आगे दीपक जल सकता है)

(मपु० ७५।४।८)

तल्लर जलि कइलासु वि जलयरु । अद्रुम गार्म एरडु वि तरुवरु ।

(तलैया के जल में केकड़ा भी जलचर कहलाता है और वृक्ष-रहित ग्राम में एरड ही वृक्ष कहा जाता है)

(मपु० ७८।१।४।८)^३

कहिं वसति णिय जीविउ लोप्पणु, वणि सियाल सीहुहु ल्हक्केप्पिणु ।

(सिंह से अपना जीवन बचाकर शृगाल जंगल में कब तक रह सकता है)

(मपु० ८८।३।५)

णउ दाइज्जथोत्ति कासु वि सुहु । (अपने गोत्र की प्रशंसा से किसे मुद नहीं होता)

(मपु० ८८।२।१।६)

मुहावरे

कुलिसे घाइउ—वचपात होना । (णाय० ३।१४।१२)

अडइ रणु—अरण्य रोदन । (णाय० ४।३।१३)

धय दुद्धइ सप्पहो—सर्प को दूध पिलाना । (जस० १।१६।१०)

(१) मिलाइए हिन्दी में-अपने दरवाजे कुत्ता भी डेर होता है ।

(२) मिलाइए-छूटहि मल कि मलहि के थोए । तुलसी

(३) निरस्त पादपे देशे एरण्डोपि द्रुमायते ।

भुवकउ छणयदहु सारमेउ—श्वान का चन्द्रमा पर भू कना ।

(मपु० १।८।७)

को हुयवहु डघणेण घवइ—आग मे ईंधन डालना । (मपु० ६।३।८)

जाहु मसाणहु—श्मशान भेजना । (मपु० ७।१०।८)

पडिही सीसे ण तडी—सिर पर विजलो गिरना । (मपु० ७।१४।२)

सिरु घुणति—सिर घुनना । (मपु० १२।११।३)

सूरहु अगइ दीवउ वोहमि—सूर्य को दीपक दिखाना । (मपु० १६।१६।६)

कि णहहु ण ल्हसियउ—आसमान फटना । (मपु० २८।२८।१२)

मत्यइ सिगड—माथे पर सोग होना । (मपु ३२।११।१)

हुयवह मुहि पडसरिय—आग मे कूदना । (मपु० ३७।११।३)

वायरण वियारणु जडहु जिह—मूर्ख का व्याकरण पढना ।

(मपु० ६२।११।४)

कट्ठ कणए जडिउ—काठ मे सोना जडना । (मपु० ७४।११।४)

उक्ति-वैचित्र्य

कवि के काव्य के अनेक स्थलो पर हम देखते हैं कि अपने किसी दृढ विश्वास के कारण अथवा किसी विषय की स्थापना के प्रयत्न मे अथवा किसी पात्र विशेष के प्रति अपनी उत्कट सहानुभूति या घृणा प्रदर्शित करने मे, वह एक के पश्चात् दूसरी कल्पना करता हुआ अपने कथन को प्रभावशाली बनाता है । कवि को यह विवेकता उसकी रचनाओ मे अत्यधिक मात्रा मे विद्यमान है, किन्तु हम कुछ उदाहरण उपस्थित करके उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे ।

इन्द्र द्वाग शिशु जिन को देखने के प्रसंग मे कवि वदनक छद के सात चरणो मे छ सुन्दर कल्पनाए करता है—

सहस्रखें दिट्ठउ परमपरु, कमलसरे ण णवदिवसयरु ।

छग्जइ अण्णाणतमोहहरु, ण अकुरत्ति थियु घम्मतरु ।

ण वद्धउ सिवसुहृक्कणयरसु, ण पुरिसरुवि सठियउ जसु ।

ण सयलकलायरु उग्गमिउ, ण एक्कहि लक्खणपु जु किउ ।

(मपु० ३।११।४-७)

परोपकार ही मनुष्य का मडन है, इस पर बल देने के लिये कवि अठारह विभिन्न वस्तुओ के मडन की कल्पना करता है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित पक्तियाँ पर्याप्त होगी—

भुवणहु मडणु अरहतु देउ, माणिणिमुहमडणु मयरकेउ ।

वेसहि मडणु वइसिउ णिरुत्तु, ववहारहु मडणु चायवित्तु ।

किंकरमडणु पहुकज्जकरणु, णरवइ मडणुपाइक्कभरणु ।
सिरिमडणु पडिययणु णिरुत्तु, पडियमंडणु णिम्मच्छरत्तु ।
पुरिसहु मंडणउ परोवयारु, धरणिंदे पालिउ णिव्वियारु ।

(मपु० ८।१।५-१४)

भरत की अधीनता स्वीकार करने के प्रसंग में उनके भ्राताओं द्वारा कवि, मानव-जीवन में अनिवार्यतः घटित होने वाली ग्यारह बातों का उल्लेख करते हुए उनके प्रभाव से मुक्त व्यक्ति को प्रणाम करने का वर्णन करता है—

तं णिसुणेवि कुमारगणु घोसइ, तो पणवहु जइ वाहि ण दीसइ ।
तो पणवहु जइ सुसुइ कलेवरु, तो पणवहु जइ जीविउ सुन्दर ।
तो पणवहु जइ जरइ ण भिज्जइ, तो पणवहु जइ पुट्ठि ण भज्जइ ।
तो पणवहु जइ वलु णोहट्टइ, तो पणवहु जइ सुइ ण विहट्टइ ।
तो पणवहु जइ मयणु ण तुट्टइ, तो पणवहु जइ कालु ण खुट्टइ ।
कठि कयतवासु ण चुहट्टइ, तो पणवहु जइ रिद्धि ण तुट्टइ ।

(मपु० १६।७।६-१०)

धन का लोभी कैसे शोभा पा सकता है, भरत की इस चिन्ता का अकन कवि चौदह काल्पनिक चित्रों द्वारा करता है ।

(मपु० १६।१।४-१०)

पुनः इसी प्रसंग में वह दीन को दिये जाने वाले धन की उपयोगिता छ-काल्पनिक वस्तुओं को समकक्ष रखते हुए बतलाता है—

सा राई जा ससिविप्फुरिय, सा कता जा हियवय भरिय ।
सा विज्जा जा सयरु वि णिवइ, त रज्जु जम्मिवुहयणु जियइ ।
ते वुह जे वुहहं ण मच्छरिय, ते मित्त ण जे विहरतरिय ।

(मपु० १६।३।५-७)

अन्यत्र जिन-भक्ति का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए कवि उनके नाम-स्मरण के प्रभाव द्वारा चौदह कठिन कार्यों के सहज ही सम्पन्न होने का उल्लेख करता है—

तुह णामे णउ भक्खइ अहि वि ।
तुह णामे णासइ मत्तकरि, कउं देत्तु वि थक्कइ णरुट्टु हरि ।
तुह णामे ह्वयवहु णउ डहइ, परवलु गयपहरणु भउ वहुइ ।
तुह णामे मंतोमियखलउ, तुट्टेवि जति पयत्तवलउ ।
तुह णामे मापरि तरइ णरु, ओसरइ कोहकंदप्पजरु ।

घत्ता—ण फलइ दुन्तिविणउ जणि अवसवणउं तिह्वणभवगुक्किट्टउं ।

पूरतिमणोरुह गह साणुग्गह होंति देव पइं दिट्टउं ॥

(मपु० १६।८।३-१४)

इसी प्रकार, धर्म के बिना जीवन व्यर्थ है— अपनी इन मान्यता के प्रति विश्वास प्रकट करने के लिये कवि इक्कीस कल्पनाएँ उसके समकक्ष रचता है।

(मपु० २०।१५।५-११)

अपनी कल्पना की रडान में राजा अतिव्रत की रानी मनोहरा का रूप-चित्रण वह बारह भाव-चित्रों द्वारा करता है, जिनको यथाक्रम छ अर्द्धालियों में उम प्रकार व्यक्त किया गया है —

ण पेम्मसलिलकल्लोलमाल, ण मयणहु केरी परमलोल ।
ण चित्तामणि मदिण्णकाम, ण तिजगतरुणिसाहग्गनीम ।
ण रूवरयणसघायत्ताण, ण हिययहाणि लायणजाणि ।
ण घरसरहमिणि गडसुहेल्लि, ण घरमहिरुहमटणियवल्लि ।
ण घरवणदेवय दुरियमति, ण घरछणमसहरत्रिवकति ।
ण घरगिरिवासिणि जवखपत्ति, ण लोयवमकरि मतमत्ति ।

(मपु० २०।६।१-२)

जो राजा अपनी प्रजा की पीटा हरण करने का प्रयत्न नहीं करता, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। कवि ने पांच कल्पित वस्तुओं के दृष्टान्त द्वारा इस बात को राजा प्रजापति के मुख से स्पष्ट कराया है—

जो गोवालु गाइ णउ पालइ, सो जीवतु दुद्धु ण णिहालइ ।
इट्ठ महेली जो णउ रक्खइ, सुरयसोक्खु सो कहि किर चक्काइ ।
जो मालारु वेल्लि णउ पोसइ, सो सुफुल्लु फलु कैव लहेसइ ।
जो कइ ण करइ मणहारिणि कह, सो चित्तत्त करइ अप्पह वह ।
जो जइ सजमजत्त ण याणइ, सो णग्गउ णग्गत्तणु माणइ ।

(मपु० ५१।२।१-५)

पुन जब कवि त्रिपृष्ठ वासुदेव की दुदमनीय शक्ति का परिचय देना चाहता है, तो वह चार अर्द्धालियों में आठ असभावनाएँ गिना कर उसकी पुष्टि करता है—

को हालाहलु जीहाइ कलइ, को करयलेण हरिकुलिसु दलइ ।
को कालु कयतहु माणु मलइ, को जलणि णिहित्तु वि णाहि जलइ ।
को गयणि जतु अहिमयरु खलइ, को णियवलेण घरणियलि तुलइ ।
को फणिवइफणमणिणियरु हरइ, को पडिय विज्जु सीसेण घरइ ।

(मपु० ५२।२।६-६)

और पुन दुर्व्यसन में लिप्त पुत्र को जब वह कुल का दूषण बतलाना चाहता है तो उसी प्रकार की तेरह अन्य वस्तुओं के दूषणों को वह सात अर्द्धालियों में प्रस्तुत करता है—

गुणद्वसणु अप्पपसंसणउं, तवद्वसणु मिच्छादसणउ ।
 णडद्वसणु णोरसपेक्खणउ , कइद्वसणु कव्वु अलक्खणउ ।
 घणद्वसणु सढक्खलयणभरणु, वयद्वसणु असमजसभरणु ।
 रइद्वसणु खरभासिणि जुवइ, सुहिद्वसणु पिसुणु विभिण्णमइ ।
 शिरिद्वसणु जड्डु सालसु णिवइ, जणद्वसणु पाउ पत्तकुगइ ।
 गुसुद्वसणु णिवकारणहसणु, मुण्णिद्वसणु कुमुइसमव्वसणु ।
 ससिद्वसणु मिगमलु मसिकसणु, कुलद्वसणु णदणु दुव्वसणु ।

(मपु० ६१।७।२-८)

परन्तु इस प्रवृत्ति का सबसे सुन्दर उदाहरण उस स्थल पर प्राप्त होता है, जब कवि नृत्य करती हुई नीलजसा की मृत्यु का वर्णन कल्पना के उन्नीस भाव-चित्रों द्वारा प्रस्तुत करता है। इसका कुछ अंश अलंकार-विद्वान के अन्तर्गत उद्धृत किया जा चुका है, अतः पुनरावृत्ति अनावश्यक होगी। (मपु० ६।१।३-११)

कवि की इस विशेषता पर विचार करते हुए कहीं-कहीं हमें ऐसे स्थल भी प्राप्त होते हैं जहाँ भावावेश में आकर उसने कल्पित वस्तुओं के समान-धर्मों होने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया। इस कारण उक्ति के अपेक्षित प्रभाव में कुछ न्यूनता सी आई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिये एक प्रसंग में जिन की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिये कवि ने तेरह कल्पित वस्तुओं का उल्लेख किया है। यहाँ जिन को सूर्य, चन्द्र, मेरु, सिंह आदि से श्रेष्ठ बतलाने के पश्चात् हाथी तथा व्याघ्र से श्रेष्ठ कहना बहुत उचित नहीं प्रतीत होता।^१ इसी प्रकार भरत के वाण के लिये जहाँ कान दड, प्रलयाग्नि, गुण-च्युत कुशील मनुष्य आदि कल्पनाएँ एक प्रसंग में रखी गई हैं, वहाँ उसके लिये सुजन का अंतरंग, परमज्ञान, शुक्ल-व्यान जैसी उज्ज्वल कल्पनाएँ खटकती सी हैं।^२ परन्तु ऐसे स्थल इतने कम हैं कि उसके समग्र काव्य को देखते हुए उन्हें नगण्य ही कहा जायेगा।

कवि की छंद योजना

काव्य के कला-पक्ष में जहाँ अलंकार-विद्वान द्वारा अर्थ तथा शब्दों का चमत्कार उपस्थित करके उसके गौरव की वृद्धि की जाती है, वहाँ छंद द्वारा कविता को नाद एवं लय की गति में वृद्ध करके उसे अधिक भावग्राही तथा सबदनामृग बनाया जाता है। अनुकूल छंद पाकर कवि की कल्पना अत्यन्त आकर्षक रूप धारण कर लेती है।

अपभ्रंश काव्य में संस्कृत-प्राकृत की परम्परागत काव्य-रूढ़ियों का अभाव तो नहीं है, परन्तु उसके कवियों ने उन रूढ़ियों का अंशानुक्रमिक

का उल्लेख भी हम ऊपर कर चुके हैं ।^१ वस्तुतः इस छन्द के प्रयोग में स्वयम्भू अत्यन्त प्रसिद्ध थे ।

स्वयम्भू छन्दस् के अनुसार कडवक की रचना पद्धतिया के आठ यमकी अथवा सोलह पदों (चरणों) में होनी चाहिए । स्वयम्भू ने अपने काव्य में सामान्यतः इसी नियम का पालन किया है, परन्तु उनके पश्चात् यह नियम शिथिल सा हो गया । पुष्पदत्त आदि परवर्ती कवियों ने स्वेच्छानुसार लवे-लवे कडवक रचे हैं ।

कडवक के अन्त में घत्ता रखने की पद्धति प्रायः सभी अपभ्रंश कवियों में परिलक्षित होती है । इसके द्वारा कडवक के वर्णनीय विषय की परिसमाप्ति की सूचना मिलती है । घत्ता में अनेक प्रकार के छन्द प्रयुक्त होते हैं । हिन्दी के प्रथम काव्यों में कुछ चौपाइयों के पश्चात् दोहे का घत्ता रखा जाता है । यह पद्धति अपभ्रंश से ही वहाँ पहुँची है ।

कडवक में इस प्रकार प्रयुक्त होने वाले तीन प्रकार के छंदों के अनुसार हम कवि की समस्त छंद-योजना को निम्नलिखित भागों में विभाजित करके उनका विवेचन करेंगे—

१—कडवक के आदि के छंद

२—कडवक के मध्य भाग के छंद

३—कडवक के अंत के घत्ता छंद

१—कडवक के आदि के छंद

कवि की रचनाओं में इस प्रकार के छंदों की नियमित योजना नहीं है । महा-पुराण की १०२ संधियों में से केवल २४ संधियों में, रणायकुमार चरित की ९ में से २ में तथा जसहर चरित की ४ संधियों में से २ संधियों में ऐसे छंद प्राप्त होते हैं । ये छंद संधि विशेष के प्रत्येक कडवक के आदि में प्राप्त होते हैं ।

(१) जम्भेट्टिया (मात्रिक)—

इस छंद का प्रयोग मधु० की संधि ४ में किया गया है । इसमें ९ मात्राएँ तथा ४ पद होते हैं । अंत प्रायः रगण से होता है, परन्तु जगण वज्रित है । तुंगण का क्रम इस प्रकार है—क । ख । ग । घ ।

यह छंद स्वयम्भू के पञ्चमचरित (संधि ४८) में भी प्राप्त होता है, परन्तु वहाँ इसके ८ चरण रखे गये हैं तथा प्रथम ४ चरणों के पश्चात् सर्गोत्तमक शब्दावली भी प्राप्त होती है । पुष्पदत्त ने केवल १९ वें कडवक में ८ चरण रखे हैं ।

उदाहरण— ता कुलकारिणा

सुहृदलसाहिणा

पावविनागिणा ।

भगिय पाहिणा ॥ (मधु० १५१-२)

(२) रचिता (मात्रिक)—

यह छंद मपु० की सवि ५ में प्राप्त होता है। इसमें दो पद होते हैं तथा प्रत्येक पद में सामान्यतः ७, ६, १२ मात्राओं पर यति होती है। इस प्रकार कुल २८ मात्राएँ होती हैं। अतः प्रायः रगण से होता है, परन्तु कडवक १६ तथा २० के अंत में सगण आया है। तुकान्त क। ख है।

उदाहरण—घगयणणयणवयणकरकमयलमयलावयवमोहिया।

समियमविमयविरसविमवेडणि मीलमिरीपसाहिया। मपु० "११४१-२

(३) मलयविलमिया (मात्रिक)—

कवि ने मपु० सवि ६ में इस छंद का प्रयोग किया है। यह ४ पद का छंद है तथा प्रत्येक पद में ८ मात्राएँ होती हैं। अतः में यगण, नगण, सगण सभी मिलते हैं। तुकान्त—क। ख, ग। घ

उदाहरण—कचणचडियइ मणिगणजडियइ।

हरिवरधरियइ पहविष्कुंगयइ ॥ मपु० ६११३-४

(४) खडय (गडक) मात्रिक—

यह छंद मपु० सवि ७ में प्रयुक्त हुआ है। ४ पदों वाले इस छंद के प्रति पद में १३ मात्राएँ होती हैं। अतः में यगण तथा सगण दोनों ही प्राप्त होते हैं। तुकान्त—क। ख, ग। घ

उदाहरण—मणभेत्ते वावारए एसा कीम ण कीरए।

सासयमुहभोभवरो होह होमि दियवरो ॥ मपु० ७११५१-२

(५) आवलो (मात्रिक)—

इसका प्रयोग मपु० सवि ८ में प्राप्त होता है। इसमें ४ पद तथा प्रति पद में २० मात्राएँ होती हैं। अतः में रगण आता है। तुकान्त—क। ख, ग। घ

उदाहरण—ककणहारदोरकडिसुत्तभूसिया

णिच्च गववृत्तमल्लोहवासिया।

लच्छि भु जिउ णरा देवयाणिय

सोवख ज लहति त केण माणिय ॥ मपु० ८१३११-४

(६) हेला (मात्रिक)—

मपु० की ६, ७४ तथा ७७ सधियों में यह छंद प्रयोग किया गया है। इसके दो पद होते हैं तथा प्रति पद में २२ मात्राएँ होती हैं। अतः में यगण आता है। तुकान्त—क। ख

पञ्चम चरिउ की १७ तथा २५ सधियों में इस छंद का प्रयोग हुआ है, परन्तु वहाँ इसका नाम हेला दुवई है। हेमचन्द्र ने छंदोनुशासन के खजक प्रकरण में इसे चार पदों का छंद कहा है। स्वयंभू तथा पुष्पदत्त ने इन दो ही पदों के रूप में उपस्थित किया है।

उदाहरण—ता दुंदुहिरवेण भरियं दिसावसाणं ।

भणिय सुरवरेहिं भो साहु साहु दाणं ॥ मपु० ६११११-२

(७) दुवई अथवा द्विपदो (मात्रिक)—

प्रयोग—मपु० सधि १०, १४, २३, ५२, ५४, ५६, ७३, ७८,

८५, ८७, ८८, ८९, ९० तथा ९६

णाय० सधि ३ तथा ४

जस० सधि ३ तथा ४

इसके नाम से ही प्रकट होता है कि यह दो पदो का छंद है । प्रति पद मे २८ मात्राएं होती हैं । कवि ने कडवक के आदि के छंदो मे सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया है । पउम चरिउ की १३, ४० तथा ५१ सधियो मे यही प्रयुक्त हुआ है । इसके अत मे अधिकतर रगण हो आता है । परन्तु कही-कही सगण तथा नगण भी प्राप्त होते हैं । संधि ७८ (३) मे यगण मिलता है । तुकान्त—क । ख

उदाहरण—जय जय सिद्ध बुद्ध सुद्धोयणि सुगय कुमग्गणासणा ।

जय वड्कु ठ विट्ठु दामोय्यर ह्यपरवाइवासणा ॥ मपु० १०१६११-२

(८) आरणाल (मात्रिक)—

इस छंद का प्रयोग मपु० सधि १६ मे हुआ है । इसमे दो पद होते हैं तथा प्रति पद ३० मात्राएं । यति प्रायः १२, ८, १० मात्राओ पर प्राप्त होती है । इसका आन्तरिक तुकान्त इस प्रकार है—क । ख, घ । ड, ग । च

पउम चरिउ की सधि ५३ मे भी यह छंद मिलता है ।

उदाहरण—वरकेदारदारए सालिसारए कसणववलपिच्छा ।

अग्गुभण भणियघणकण कणिसमणुदिणं जहिं चुणति रिच्छा । मपु० १६११३११-२

(९) मलयमजरी (मात्रिक)—

मपु० सधि ७६ मे इस छंद का प्रयोग हुआ है । इसमें नियमित रूप से दो पद मिलते हैं तथा प्रत्येक पद मे ३० मात्राएं (१०, १०, १० की यति से) होती है । आरणाल की भांति इसका भी अत यगण से होता है । परन्तु दोनों मे भेद यह है कि इसमे प्रत्येक यति के अत मे यगण है और आरणाल मे रगण । केवल कडवक ९ का अत सगण से हुआ है । तुकान्त—क । ख, घ । ड, ग । च

उदाहरण—अट्ठिओ रउदो विविहत्तरनटो भग्गवड्दरिधीरो ।

चलियसाहपाण तुख्यवाहपाण कलयला गहीगे ॥ मपु० ७६११३१-१

२—कडवक के मध्य भाग के छंद

प्रनंग तथा रति के अतृत्तार कवि ने उन वर्ग मे मात्रिक एवं वापदुत्तो के प्रयोग किये हैं, परन्तु इनमें तीन ही प्रधान हैं । वे हैं—पट्टट्टिया, वदत्त तथा पाट-णक । सर्व प्रथम हम इन्हीं का विवेचन करेंगे ।

४७ (२-३, १०-१३, १५-१६, ४६ (१-१४), ५१ (१-२, ४-१७), ५४ (१-४, ६-६, ११-१८), ५७ (१-३२), ६० (१-३२), ६३ (१-६, ६-११), ६५ (२-२४), ७१ (१-११, १४-२१), ७६ (१-६ ८-१०), ७८ (१-५, ७-८, १०-११, १३-१४, १६, २०-२६), ८० (२-६, ८-१७) ८३ (१-४, ६-६, ११-२३), ८५ (१-८, १२-१५, १७-२५), ८७ (१-२, ४-१७), ८८ (१-१०, १२, १५-२४), ९० (१-१६) ९२ (१-२१), ९४ (१-१२), ९५ (२-१४), ९८ (१-२०), १०० (१-१०) तथा १०२ (१-१४) ।

णाय० सधि ३ (१-१७), ५ (१-३, ६-१३), ७ (१-४, ६-१२, १४-१५), ९ (१-१५, १६, २२-२५) ।

जस० सधि २ (४), ३ (४-१२, १४, १७-२६, २८-४१), तथा ४ (२३-२४, २७, ३१) ।

कवि की छन्द-योजना में पदद्विधिया के पश्चात् वदनक का ही सबसे अधिक प्रयोग हुआ है । १६ मात्राओं वाले इस छन्द की गण-योजना ५, ४, ४, २ है । अतः अधिकतर दो ह्रस्व रखे गये हैं ।

अडिल्ला इसका एक विशेष रूप ही है, परन्तु याकोवी तथा आल्सडाफं इसे अडिल्ला ही कहते हैं । हेमचन्द्र ने अवश्य ही इसका नाम वदनक दिया है ।^१ स्वयम्भू छदस (४।३२) तथा प्रो० वेलणकर द्वारा संपादित कवि दर्पण (२।२१) में भी इसके वदनक नाम की पुष्टि होती है । डॉ० हीरालाल जैन ने णायकुमार चरित में प्रयुक्त इस छन्द को अलिल्लह वतलाया है ।^२

कवि की सभी रचनाओं का अतः इसी छन्द से हुआ है । तुलसी ने कुछ अन्तर के साथ चौपाई के रूप में इसका प्रयोग किया है ।

उदाहरण—

णिविडसाधिवध ण कव्वइ देविहि जण्हुयाइ अइमव्वइ ।

ऊरुयखम णराहिवदमण्ह, तोरणखभाइ व रइभवण्ह ।

जेण समुरणरु तिह्वयणु जित्तउ, कामतच्चु ज देवहि वुत्तउ ।

दिण्ण थत्ति तह्हु सोणीविव्ह, कि वण्णमि गह्यत्तु णियव्ह । (मपु० २।१।६-१०)

(१२) पारणक (मात्रिक) —

प्रयोग—मपु० सधि ३ (१-२, ३-४, ६, ८, ११-१३, १५-१८, २१), ६ (१-६), १३ (२-८, ११), १५ (१-३, ५-८, ११-२४), १६ (१-१३), ६१ (१-५, ७-१५), २३ (४-२०), ३१ (२-२६), ३४ (१-५, ७-६, ११-१२), ३६ (१-१६), ४० (३, ६-११, १३-१५), ४५ (३-८, १२-१३), ५३ (१०), ५५ (२-११), ५६

१. पञ्चम चरित, डॉ० नायापी, भूमिका, पृ० ६६

२. णायकुमार चरित भूमिका पृ० ६०-६१

(७, १८), ६२ (१-२३), ६७ (१६), ६९ (१-४, ६-१९, २१-३१, ३३-३५), ७२ (२, ४, ७-१२, ७४ (२-१६), ८२ (१-१२, १४-१८) तथा ९७ (१-६, ८) ।

णाय० सधि २ (१, ४, ६-१०, १२-१४), ६ (१-५, ७-१२, १४-१५, १७) ।

जस० सधि २ (२, ५-१२, १४-१५, १८-२४, २५ पवित १-२, २८-३७) ।

कवि के प्रधान छंदों में पारणक का तृतीय स्थान है । उन छंद में १५ मात्राएँ होती हैं । इसके सवय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । जगदाकारण यह है कि अपभ्रंश छंदों में अंतिम गण के अंतिम वर्ण को हस्तलिखित ग्रंथों की अस्पष्टता के कारण कहीं लघु और कहीं दीर्घ पटा जाता है । पट्टाज्या तथा पारणक में अंतर इतना कम है कि पट्टाज्या के अंतिम गण का प्रथम लघु टटा लेने तथा मध्य में गुण के स्थान पर दो लघु रख देने से पारणक बन जाता है । उनकी गण योजना उन प्रकार ४, ४, ४, ३ होती है ।

डॉ० हीरालाल जैन ने णायकुमार चरित में प्रयुक्त उन छंद को १६ मात्राओं का ही कह कर पादाकुलक नाम दिया है ।^१

उदाहरण—क वि अल्यतिलय देवहि करु, क वि आदमणु अंगु करु ।

क वि अप्पड वररयणाहरणु, क वि निष्पद कुकुमेण नरणु ।

क वि णच्चइ गायड महुरमरु, क वि पारमर विणोउ अवरु ।

(मपु० ३।४।१-३)

(१३) करिमकर भुजा (पट्टिकाद्ध) —

प्रयोग—मपु० सधि २२ (१६), २६ (३, ९), ३८ (२२), ५४ (५, १०), ५९ (१३), ७८ (९, १९। ८० (७), ८६ (१, ७), तथा ९६ (९) ।

८ मात्राओं का यह छंद पट्टाज्या का अंतिम अर्द्ध भाग है । पउम चरित की सधि २७ ९, ५१ (१४) तथा ४० (७) में भी यह छंद मिलता है ।

उदाहरण—ता कट्ठभारु ण दुक्खभारु ।

महियलि धिवेवि णरु मइ णवेवि । (मपु० २२।१६।१-२)

इसका अन्य नाम मधुभार भी है ।^२

(१४) करिमकर भुजा (वदनकाद्ध) —

प्रयोग—मपु० सधि ४ (७), ८ (४), १५ (९, १०), २० (१०), २३ (३), २८ (२२), ३१ (१), ३५ (२), ३८ (१), ३९ (१८), ४१ (४), ४२ (१), ५२ (३, १६, २०), ५३ (७), ५५ (१), ५९ (९, ११, १२), ६१ (१), ६३ (७), ६७ (१४), ६८ (४), ७४ (१), ७८ (१२), तथा ८५ (९, ११) ।

णाय० सधि ५ (४) तथा ६ (६) ।

१ णाय० भूमिका पृ० ५९

२ छंद प्रभाकर पृ० ४३

यह छंद भी ष मात्राओ का है । इसका निर्माण वदनक के अंतिम अक्षर भग्न से होता है । ॐ० हीरालाल जैन ने इसे मधुमार ही कहा है ।^१

उदाहरण—

ससिरयणमए परिभमियमए ।

उववणगहिरे घणविह्वरहरे ।

खगणियरहरे सुरसरिसिहरे । (मपु० १५।६।१-३)

(१५) दीपक (मात्रिक) —

प्रयोग—मपु० सधि ३ (२०), ८ (८), ६ (२), ११ (२४, ३३), १२ (३, ५), १३ (१), १५ (४), २४ (१२), २६ (६, १५, १३), २८ (३६), ४० (२), ४२ (३, ५, १०), ४५ (२), ४६ (१३), ४७ (१४), ४८ (७), ५२ (२३), ५६ (८), ६१ (२), ६६ (३२), ७८ (१८), ८२ (१३) तथा ६४ (१३, १६, २०) ।

णाय संधि २ (२), ५ (५) तथा ७ (५) ।

जस० सधि २ (१६) ।

यह दस मात्राओ का छन्द है । छन्द प्रभाकर (पृ० ४४) में दैशिक जाति के दीप नामक छन्द का लक्षण इससे मिलता-जुलता है । वहाँ इसके अंत में लघु होने का निर्देश किया गया है । कवि के काव्य में कही-कही दीर्घ अंत भी प्राप्त होता है ।

उदाहरण—तालेहि सखेहि अण्णहि असखेहि ।

वहिरियदसासेहि जयतूरघोसेहि ।

बहुवयणु बहुणयणु करपिहियपिह्वगयणु । (मपु० ३।२०।६-८)

(१६) शिव (मात्रिक) —

प्रयोग—मपु० सधि ४२ (६) तथा जस० सधि १ (१०) ।

इस छन्द में ११ मात्राएँ होती हैं । छन्द प्रभाकर (पृ० ४४) में इसका लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि इसकी तीसरी, छठी तथा नवी मात्रा लघु रहती है । अंत में सगण, रगण अथवा नगण में से कोई भी आ सकता है । कवि ने इस छंद के अंत में रगण ही रखा है ।

उदाहरण—पाविऊण पट्टणं देवि तिप्पयाहिण ।

गपि रायमदिर णिम्मिऊण णिम्भरं । (मपु० ४२।६।१-२)

(१७) उल्लाला (मात्रिक) —

प्रयोग—मपु० सधि २६ (५), ४० (१), ४२ (१२), ४८ (१), ५३ (१, ६)

५८ (५), ५९ (१७), ६७ (१-१०), ७२ (६), ८० (१), ८१ (१)

तथा ६३ (१) ।

यह १३ मात्राओं का छंद है। छंद प्रभाकर में दिये हुए इन छंद के लक्षण के अनुसार (पृ० ४६), इसके अंत में लघु-गुरु का कोई नियम नहीं है, तथापि ग्यारहवीं मात्रा लघु ही रहती है।

उदाहरण—तर्हि जि पईहरयोत्कर मटू लाडय जाय णर ।

पत्तभोयभूमीभवेण वज्जजघरापज्जवेण ।

समहिलेण अच्छतएण नुग्गरुमिरि पेच्छतएण । (मपु० २६।५।१-३)

(१८) हाकलि—

प्रयोग—मपु० सधि ४० (४)

यह छंद १४ मात्रा का है। छंद प्रभाकर के अनुसार इसमें तीन चतुष्टय के पश्चात् एक गुरु आना आवश्यक है। कवि ने छंद में नियम को अनुत्पत्ती है।

उदाहरण—करिण वमह केमरिण तच्छि दाम चरणिण ।

भमजुय कु भज्प च वर मग्गरममणिण मग्गर । (मपु० ४०।८।१-२)

(१९) विलामिनी—

इस छंद में १६ मात्राएँ होती हैं। उनको गण योजना इस प्रकार है—
३, ३, ८, ३, लघु-गुरु। ८ मात्राओं के पश्चात् नामान्तरण एवं चतुष्टय रखा जाता है। उसमें चन्द्रि में यह छंद दो स्वरों पर प्रयुक्त हुआ है (१७।१२, ४६।२)।

प्रयोग—मपु० सधि ८ (१०), २३ (११), २८ (२७), ३८ (१०), ४१ (२),
४६ (७), ४७ (७), ५१ (३), ५३ (६), ५६ (८, १६), ६८
(४), ६५ (१), ६७ (१३, १५), ७० (१५), ७१ (१२, १३),
७२ (५), ७७ (८), ८६ (८), ८८ (११), तथा ९८ (१६)।

णाय० सधि ४ (१०) तथा ८ (१८)।

जस० सधि १ (१२-१४, १६) तथा २ (५, ३)।

उदाहरण—पवणुद्रुयप्रयमालाचवल, हिमकु दममाणगुहाघवन ।

गायणगणाइर्याजणघवन, सिद्धतपढणकलयनमुदल । (मपु० २३।१।५-६)

(२०) मक्षनावतार—

प्रयोग—मपु० सधि ३ (७), ३ (१६), ६ (६, १७), १४ (११), १७ (३),
२७ (८), ४० (५), ४२ (२, ७, ८), ४८ (२१), ५२ (२२), ५३
(८), ६७ (१२), ६६ (५), ७५ (८), ७७ (१२), ७८ (१७),
तथा ९४ (१७, २३)।

णाय० सधि ७ (१३) तथा ६ (२०)।

जस० सधि १ (१६), २ (१७), तथा ३ (१३, २७)।

यह २० मात्राओं का छंद है। इसकी गण-योजना ५, ५, ५, ५ है। कवि ने इसे दो रूपां में प्रयुक्त किया है। प्रथम रूप में दीर्घ-लघु-दीर्घ गण की चार

वार आवृत्ति मिलती है। हमारे रूप में चारों गण दीर्घ-दीर्घ-लघु रहते हैं। दोनों में प्रथम तीन गणों के दीर्घ वर्णों के स्थान पर दो ह्रस्व भी प्राप्त होते हैं।

पठम चरित्र की सधि ३ (१), ६ (१२), २४ (२), ४६ (४, ६, १०) में इस छंद का प्रयोग हुआ है।

उदाहरण— (१) हारणीहारमुरसरितुमारप्पही, अद्वयदाहविद्मविहाणिहणहो।

गलियकरडयलनयकसणगडत्यलो, अमरगिरिसिहरसकासकु भत्यलो।

(मपु० ६।१७।३-४)

(२) सुडधोयदेवगणिवसणणियत्येण, जलभरियदलपिहियभिगारहत्येण।

परिदिण्णधाराजलुद्धूअतावेण, सद्धम्मसद्धावसुप्पण्णभावेण।

(मपु० ६।६।३-४)

(२१) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० सधि ५६ (६) तथा ६८ (७)।

इस छंद में दो पद हैं। प्रथम में १३ तथा द्वितीय में ७ मात्राएँ हैं। इस प्रकार कुल २० मात्राएँ हैं। प्रथम पद उल्लाला के समान है। अतः का गण अनिवार्यतः लघु ही रहता है।

उदाहरण— जहि णरणाह वि होति गय कालेण ह्य।

तहि कि किज्जइ सिरिघरणु जिणतवचरणु।

किज्जइ काणणि पइसरिवि थिरु मणु धरिवि।

(मपु० ६।१।१-३)

(२२) प्लवगम—

प्रयोग—मपु० सधि ४६ (३)।

इस छंद में ८, १३ की यति से कुल २१ मात्राएँ हैं। छंद प्रभाकर (पृ० ५७) में वर्णित इस छंद के लक्षण के अनुसार इसके आदि में गुरु तथा अत में जगण के साथ गुरु होना चाहिए, यथा—“।।।।” परन्तु कवि ने कही-कही आदि में लघु मात्रा रख दी है। संभव है अत्र के प्राचीन प्रतिलिपिकारों की असावधानी से यह मात्रा-भेद हो गया हो।

उदाहरण— गलियदाणचलजललवलोलिरभिगय,

पेच्छइ विसालच्छि पमत्तमयंगय।

इट्ठगिट्ठत्तणुफसणकटइयगय,

वसहममलथलकमलपसाहियसिगयं। (मपु० ४६।३।१-४)

(२३) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० सधि ५३ (८, ६, १२) तथा ५६ (१०, १४-१५), ६७ (११)।

यह २१ मात्राओं का छंद है। इसमें १२, ६ की यति प्राप्त होती है।

अंतिम गण की सभी मात्राएँ लघु (नगण) रहती हैं।

उदाहरण—पुज्जिवि वदिवि तिजगगुरुणिवराणियहि

नेयर विमहर सुररमणिसमाणियहि ।

तणयालोयणतुट्ठियहि तुच्चोयण्हि

आणिवि देउ समप्पियउ करि मायरिहि । (मपु० ५३।५।१-२)

(२४) राम—

प्रयोग—मपु० सधि ४६ (१०) ।

यह छन्द २२ मात्राओं का है । इसमें ८, ८, ६ पर यति होती है । अतः मे गुरु अवश्य ही रहता है । यद्यपि कवि ने छन्द का नाम नहीं दिया, परन्तु छन्द प्रभाकर (पृ० ५६) में दिये हुए राम के लक्षण इस छन्द में मिलने-जुलते हैं । अतः इस छन्द का राम नाम उपयुक्त होगा ।

उदाहरण— लोयालोयविलोयणणाण मिरिणाह

धुणउ मियको अक्को नक्को मणिणाह ।

मसहरकत पयडियदत ककान

हत्थे मूल गउववाल करवाल । (मपु० ४६।१०।१-२)

(१५) जग—

प्रयोग—मपु० सधि १३ (६) तथा ५६ (४) । जस० १ (१५)

इस छन्द में १०, ८, ७ की यति से २३ मात्राएँ प्राप्त होती हैं । इनके अतः क्रम से भगण, भगण तथा नगण है । इस प्रकार इसके दोनों पदों का तुक क । ख, घ । ङ तथा ग । च है ।

यद्यपि कवि ने इसके नाम का निर्देश नहीं किया है, परन्तु छन्द प्रभाकर (पृ० ६२) में शौद्राक समूह के छन्दों में जग छन्द के लक्षण इसके अनुरूप है । केवल अंतर इतना है कि जग में अतः में नन्द (दीर्घ-गुरु) रखने का विधान है और कवि ने उसके स्थान पर तीन ह्रस्व रखे हैं । अन्य नाम के अभाव में इसे जग कहना ही उपयुक्त लगता है ।

उदाहरण—अवर वि सिरिदामड दिट्ठिहि सोम्मइ डोइयइ

णहि पट्टुरत्तवइ ससिरविंविवइ जोइयइ ।

दुइ मीण रईणड दुइ मगलघड सरयसर

जलणिहि जलभीसणु सेही रासणु सक्कघर । (मपु० ५६।४।१-४)

(२६) रोला—

प्रयोग—सधि ४१ (१), ४८ (६)

इस छन्द के प्रथम चरण में ११ तथा द्वितीय में १३ मात्राएँ हैं । इस प्रकार यह छन्द रोला के लक्षणों की पूर्ति करता है । इसके साथ ही यह वर्णवृत्त भी जान पड़ता है, क्योंकि उसमें नियमित रूप से प्रथम चरण में ८ तथा द्वितीय में ६ वर्ण

प्राप्त होते हैं। इसकी गणयोजना इस प्रकार है—ज स ज स य ल ग। छंद प्रभाकर (पृ० १८३) में पृथ्वी नामक वर्णवृत्त का भी यही लक्षण है।

उदाहरण—तहि विजयणदिरे णिवणिहेलणे सुंदरे।

णयणि सियणेत्तिया रयणमचए सुत्तिया।

णिएइ छउओएरी सिविएए इमे सु दरी। (मपु० ४८।६।१-३)

(२७) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० सधि ५६ (२)

इस छंद में दो पद मिलते हैं। प्रत्येक पद में ८, ८, ८ की यति के अनुसार कुल २४ मात्राएँ हैं। अंत में भगण नियम से प्राप्त होता है।

उदाहरण—

धादइसडइ पुव्वदिसायलि पुव्वविदेहइ अकुरपल्लवसोहियपायवि माहवगेहइ।

सीयातीरिणिदाहिणतीरइ वच्छयदसेइ पुरिहिमुसीमहि दसरदुराणउजयसिरि सेसइ।

(मपु० ५६।२।१-२)

(२८) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० सधि १३ (१०)

इस छंद के प्रथम चरण में १६ तथा द्वितीय में ८ मात्राएँ प्राप्त होती हैं। इसके विषय में विशेष बात यह है कि कवि ने इसकी रचना पद्धडिया (क्रम सं० १०) की सहायता से की है। छंद का प्रथम चरण पद्धडिया का है तथा द्वितीय उसका अर्द्ध भाग है।

पउम चरिउ (१७।८) में भी ऐसा ही छंद है, परन्तु उसके पदों का क्रम हमारे कवि के छंद से विपरीत है :

उदाहरण—

पुव्वावरेसु परिसठियाइ वइरद्वियाइ।

वेयड्ढगिरिहि ओइल्लयाइ सुधणिल्लयाइ।

चडाइ मेच्छखंडाइ ताइ दोसाहियाइ।

(मपु० १३।१०।२-४)

(२९) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० सधि ५६ (१)।

इस छंद के दोनों चरणों में क्रमशः १६ तथा १० मात्राएँ हैं। अंत में दोष है। छंद प्रभाकर (पृ० ६६) में महावतारी समूह के विष्णुपद छंद के लक्षण प्रस्तुत छंद के अनुरूप जान पड़ते हैं।

उदाहरण—

लच्छीरामालिगियवच्छं उण्णयसिरिवच्छं।

दिव्वभुणि छत्तत्तयवतं कंतं भयवतं।

(मपु० ५६।१।३-४)

(३०) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० २ (१३), ५६ (१६) तथा ७६ (७) ।

इस छंद में दो पद हैं । प्रत्येक पद में ७, ६, १२ की यति में कुल २८ मात्राएँ हैं । अतः में अधिकतर रगण ही प्राप्त होता है ।

उदाहरण—ता जरमरणमद् आयणिवि मणिवि तणू व महियल ।

देवकुमारणामे सुड अप्पिवि सतुग नमयगल । (मपु० ५६।१६।१-२)

(३१) शोकहर—

प्रयोग—मपु० ४१ (६) तथा ५२ (२५) ।

इस छंद में ८, ८, ८, ६ पर यति है । इस प्रकार कुल ३० मात्राएँ हैं । अतः में दीर्घ मिलता है । इसका लक्षण छंद प्रभाकर (पृ० ७३) में महार्तविक्रम नमूह के अतर्गत वर्णित है ।

उदाहरण—असहतेण रिउणा दिण्ण ससवगनूल दुग्गयण ।

काउ वयण डमियाहरण भूभगुरतग्गिणयण । (मपु० ५२।२५।३-४)

(३२) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० २३ (२)

इस छंद में दो पद होते हैं, परन्तु पूरे कटक में मात्राओं का क्रम छंद प्रति छंद परिवर्तित हो जाता है । जैसे प्रथम छंद के दोनों चरणों में प्रथक् पृथक् १६, ८, ८ के विराम से ३२ मात्राएँ प्राप्त होती हैं, किन्तु दूसरे छंद में १४, ८, ८ के विराम से ३० ही मात्राएँ हैं । इसी प्रकार आगे के छंदों में भी कुछ न कुछ अन्तर है । प्रत्येक विराम के अंत में सगण अथवा नगण है । उस प्रकार आन्तरिक तुक का क्रम यह बनता है—क । ख । ग, घ । ङ । च

उदाहरण - (१) सेयत्ते णिज्जियमियमरय णिवसियविरय वाग्गियणय ।

पता गया त जिणहरय दुक्कियहरय मुभवियवरय ।

(२) दिट्ठो लिहिओ तेहि पडो भसइ धणडो मणि णच्चियओ ।

त पेच्छिवि अहिलसियसिवो भणु को ण णिवो रोमवियओ ।

(मपु० २३।२।३-६)

(३३) सुधी—

प्रयोग—मपु० ४० (१२) तथा ४५ (६) ।

यह वर्णवृत्त है । इसमें एक जगण के साथ गुरु मिलता है । छंद प्रभाकर (पृ० ११६) में प्रतिष्ठा समूह के अतर्गत सुधी छंद का लक्षण भी यही है । अतः छंद का यही नाम दिया जाता है ।

उदाहरण—सुहावह गर्इवह ।

रविप्पह गुणप्पह ।

थिर थिय सुय सुय ।

(मपु० ४५।६।१-३)

(३४) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ८५ (१६)

यह ५ मात्राओं का छंद है । अन्त में लघु रहता है ।

उदाहरण—(१) जलु गलइ भलभलइ ।
दरिमरइ सरिसरइ । (मपु० ८५।१६।३-४)
(२) तट्टाइं णट्टाइं ।
कायरइं वणयरइं । (मपु० ८५।१६।२३-२४)

(३५) यम—

प्रयोग—मपु० २ (३)

छंद प्रभाकर (पृ० १२१) के अनुसार प्रस्तुत छंद के लक्षण सुप्रतिष्ठा समूह के यम नामक छंद के अनुरूप हैं । इसमें नगण के साथ दो लघु रखने का नियम है । कवि ने इसी कडवक की २६ पक्तियों के पश्चात् इस छंद का दुगुना कर दिया है ।

उदाहरण—जय सुमण जय गयण —

त्रुयसुमण— पहगमण ।

जय चलियचमरिरुह जय ललियसुरकुरुह । (मपु० २।३।२८-३०)

(३६) मालती—

प्रयोग—मपु० सधि ८६ (६) तथा णाय० ९ (२१) ।

षट्‌वर्ण के इस छंद में दो जगण का क्रम होता है । गणना करने से इसमें नियमित रूप से ८ मात्राएं प्राप्त होती हैं । अतः यह मात्रिक भी है । छंद प्रभाकर (पृ० १२२) में गायत्री समूह के मालती छंद का लक्षण ठीक इसके अनुरूप है, इस कारण यही नाम उपयुक्त प्रतीत होता है ।

उदाहरण—मउल्लियगड्डु पसारियसुंड्डु ।

सरासणवसु सयापियपसु । (मपु० ८६।६।१-२)

(३७) समानिका —

प्रयोग—मपु० सधि ४८ (८) तथा ९४ (१८)

इसके प्रत्येक पद में ७ वर्ण होते हैं । प्रति चरण रगण, जगण तथा एक गुरु के द्वारा रचा जाता है ।

उदाहरण—सव्वदोसवज्जिओ सव्वदेवपुज्जिओ ।

सव्ववाइदूसणो सव्वलोयभूसणो ।

सव्वकम्मणासणो सव्वदिट्ठसासणो । (मपु० ९४।१८।१-३)

(३८) सोमराजी—

प्रयोग—मपु० ९ (६), २१ (६), २२ (६), २६ (८), ३८ (१२), ४५ (११),

४७ (१, ८), ५२ (१८), ६३ (८), ७३ (९), ९१ (१२), ९४ (१४) तथा ९५ (१) ।

० णाय० २ (३), ६ (१३) तथा ९ (१७) ।

इस छंद की रचना दो यगण द्वारा होती है। इसका अन्य नाम षगनारो भी है।

उदाहरण—अणिदो गइ दो   विसिदो मइ दो ।
 महासोकखखानी   सई माहवाणी ।
 भमतालिसाम   णव पुप्फदाम । (मपु० ६४।१।४।१-३)

(३६) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० १४ (३) ।

इस छंद के प्रत्येक चरण में ६ वर्ण तथा रगण और यगण है ।

उदाहरण—छडिडयावलेवो   डच्छिद्यघिसेवो ।
 रिद्धिवुद्धिवतो   आगवो तुरतो ।
 भूयभक्तिकामो   तगिरिदणामो । (मपु० १४।३।३-५)

(४०) प्रमाणिका—

प्रयोग—मपु० ६ (३), २३ (२१), २५ (=), २८ (१७), ४४
 (१), ४५ (१०) तथा ५६ (३)
 णाय० २ (५) ।

इस छंद के प्रत्येक चरण में ८ वर्ण होते हैं। इसमें जगण तथा रगण के पश्चात् लघु और गुरु रहता है ।

पउम चरिउ में यह छंद अनेक वार प्रयुक्त हुआ है। रासो में यही छंद नागना तथा अद्ध नराच के नाम से है।^१

उदाहरण—ससिप्पहारगुजम्मिणा   भवाणुवद्धघम्मिणा ।
 णिसायरो दिवाकरो   करीसरो सरोवरो । (मपु० ६।३।३-४)

(४१) मल्लिका—

प्रयोग—मपु० ५३ (३, ४), ६६ (२०) तथा ७८ (१५) ।

इसमें ८ वर्ण होते हैं। इसके गणों का क्रम इस प्रकार है— रगण, जगण, गुरु तथा लघु। मल्लिका के लक्षण छंद प्रभाकर पृ० १२५ में प्राप्त होते हैं। इसका अन्य नाम समानी भी है।

उदाहरण—माणसे असक्कयाइ   पच पच एक्कयाइ ।
 बुज्झिउ सुयगयाइ   ताविउ णियगयाइ ।
 इदियाइ पीडिऊण   द्दुक्कियाइ साडिऊण । (मपु० ५३।३।१-३)

(४२) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ६४ (६) ।

इसके प्रति चरण में ८ वर्ण तथा जगण, नगण, लघु तथा गुरु होते हैं ।

(१) चंद वरदायी, विपिन विहारी त्रिवेदी, पृ० २७१ तथा २७३

उदाहरण—परं रिसहचरियं महोपसमभरियं ।

जिणाकिमावि गहियं मणे अहव महियं ।

ण सो पढइ गहिरि णरो णरयविवरि । (मपु० ६४।६।१४-१६)

(४३) रत्तिपद—

प्रयोग—मपु० ७८ (६) ।

इस छद के प्रत्येक चरण मे दो तगण तथा एक सगण होता है । इस प्रकार इसमे ६ वर्ण होते हैं । छद प्रभाकर (पृ० १३१) मे इसका लक्षण प्राप्त होता है । इसके अन्य नाम कमला और कुमुद भी है ।

उदाहरण—थरहरियहियलो घयपिहियणहयलो ।

करकलियपहरणां पवरवलजियरणो ।

दढकढिणथिरकरो पडिसुहुडमयहरो । (मपु० ७८।६।६-११)

(४४) उपेन्द्रवज्रा—

प्रयोउ—मपु० ४५ (१) ।

यह ११ वर्णों का छद है । इसकी गण-योजना इस प्रकार है—जगण, तगण, जगण, दो गुरु ! संस्कृत के प्रसिद्ध वर्णवृत्तो मे इसकी गणना की जाती है । कवि ने इस छद का केवल एक स्थान पर प्रयोग किया है ।

उदाहरण—खगिइदेविदमुणिदधेयं णमामि चदप्पहणामधेह ।

भणामि तस्सेव पुरो पुराण गणैसगीय पवर पुरा ण ।

(मपु० ४५।१।१५-१६)

(४५) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ३ (५) ।

इस छद के दो चरणो मे से प्रथम मे केवल रगण तथा द्वितीय मे जगण, रागण, लघु तथा गुरु है । इस प्रकार ३ तथा ८ के योग से कुल ११ वर्ण प्राप्त होते हैं । यदि इस छद के दोनो चरण मिला दिये जायें तो वह श्येनिका बन जायेगा । श्येनिका के लक्षण छन्द प्रभाकर (पृ० १३७) मे प्राप्त होते हैं । कवि ने इसका केवल एक ही स्थान पर प्रयोग किया है ।

उदाहरण - पत्तिया सणाहणेहरत्तिया ।

सुत्तिया णिमीलियच्छिवत्तिया । (मपु० ३।५।१-२)।

(४६) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ८७ (३) ।

इस छन्द मे भी दो चरण है । प्रथम मे रगण, जगण तथा गुरु मिलता है । द्वितीय में जगण के साथ केवल एक गुरु है । इस प्रकार दोनो चरणों में ११ वर्ण होते हैं ।

उदाहरण—पेमिया सणदणा समदणा ।

घाविया सवाहणा ससाहणा । (मपु० ८७।३।३-४)

(४७) मोत्तियदाम—

प्रयोग—मपु० १७ (१५), २६ (४), ४३ (१-१४) ।

णाय० ६ (१६) ।

छन्द प्रभाकर (पृ० १५२) के अनुसार इसमें ४ जगण होते हैं ।

उदाहरण—असक खगंक भमक विपक जससुपमाहियपुण्णममक ।

मिलति मिलेप्पिगु हत्थि घरति घरेप्पिगु देह घटेवि पटति ।

(मपु० १७।१५।६-७)

(४८) भुजगप्रयात—

प्रयोग—मपु० ८ (२), १२ (४, ६), १४ (६), १७ (१२), २७ (१४), ४२ (११), ४६ (४, ६), ४७ (६), ५३ (४), ७३ (१२), ७७ (१०), ८३ (५), ६४ (१५), ६६ (८) तथा ६७ (७) ।

णाय० २ (११) ।

जम० १ (१८) तथा ४ (१७) ।

इस छन्द ४ में यगण होते हैं । कवि ने अपनी तीनो रचनाओं में इस छन्द का प्रयोग किया है ।

उदाहरण—अणन्मत्थसत्था महामदमेहा पयपत्ति एव समोरुद्धदेहा ।

ण ष्हाण ण फुल्ल ण भूमा ण वाम प्हू पाणियलेडणाहार गास ।

(मपु० ८।२।५-६)

(४९) स्रग्विणी—

प्रयोग—मपु० १ (१८), ८ (१४), २४ (१३), २६ (१), तथा ५६ (५) ।

जस० ३ (३) ।

इस छन्द के प्रत्येक चरण में ४ रगण होते हैं । इस प्रकार इसमें १२ वर्ण होते हैं । मपु० के आरम्भ में ही कवि ने इस छन्द का प्रयोग गोमुख यक्ष तथा पद्मावती यक्षिणी के आवाहन के लिये किया है । कुछ पक्तियाँ देखिये—

चारणावासकेलाससेनासिओ किणरीवेणुवीणाभुणीतोसिओ ।

सामवण्णो सउण्णो पसण्णो सुहो आइदेवाण देवाहिभत्तो बुहो ।

गोम्मुहो समुहो होउ जक्खो मह चितयतस्स एय अमेय कह ।

(मपु० १।१०।१-३)

(५०) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ३८ (१६) तथा जस० ३ (१६) ।

इस छन्द की परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसमें १२ वर्ण अथवा ४ गण इस क्रम से हैं—

जगण, रगण, जगण, रगण ।

उदाहरण—

णमो जिणा कयतपासणासणा णमो विसुद्ध बुद्ध सिद्धसासणा ।

णमो कसायसोयरोयवज्जिया णमो फण्णिदचदविदपुज्जिया ।

(मपु० ३८।१६।१-२)

(५१) चन्द्ररेखा—

प्रयोग—मपु० ५ (१) ।

इस छन्द में १३ वर्ण हैं । इसकी गण-योजना इस प्रकार है—नगण, सगण, दो रगण तथा एक गुरु । इस मनोहर छन्द की कुछ पक्तियाँ देखिए—

जसवद् जसेणाहियं सोहमाणा णवणलिणहंसी व णिद्दायमाणा ।

सुरवहुपयालत्तयालित्तीरं णिवडियदरीरंघगंभीरणीर ।

(मपु० ५।१।५-६)

(५२) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ३३ (१०) ।

इस छंद की परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसमें प्रति चरण १८ मात्राएँ हैं । अधिकांश चरण १४ वर्ण वाले हैं ।

उदाहरण—सीयलसगाहगयथाहसलिलानि कजरसलालसचलालिकुलकालि ।

मत्तजलिहृत्थिकरभीयभसमालि वारिपेरतसोहतणवणालि ।

(मपु० ८३।१०।१-२)

(५३) चामर—

प्रयोग—मपु० ३४ (६), ५३ (५) तथा ८८, १४) ।

यह १५ वर्ण का प्रसिद्ध छंद है । इसकी गण-योजना इस प्रकार है—रगण अगण, रगण, जगण, रगण । कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं—

तेण दु छियो हरी नृपिडमु डखडणे कि बहूहि किकरेहि मारिएहि भडणे ।

होइ भू हए णिवे णबुज्जसे किमेरिस एहि कट्ट घिट्ठ दुट्ठपेच्छमज्जपोरिस ।

(मपु० ८८।१४।३-४)

(५४) मालिनो—

प्रयोग—मपु० ४१ (८) ।

इसकी परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसमें १५ वर्ण, २२ मात्राएँ हैं ।

इसकी गण-योजना इस प्रकार है—दो नगण, मगण तथा दो षगण । रासो (स० ४५।११८, १२०) में भी यह छंद प्रयुक्त हुआ है । इसका अन्य नाम मजुमानिनी भी है । कवि की कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

कयविहिपरियम्म छिण्णदुक्कम्मजम्मं मउ मिरिअरहत्त तम्मि आरोहिउं त ।
धिवइ दसदिसासू सेवभिगारणीर गुणउ सुरवरिदो मिद्धमताहियार ।
(मपु० ४१।८।१-२)

(५५) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ४२ (६) ।

इस छंद में ५ वर्ण तथा ५ रगण प्राप्त होते हैं । देतिए—

आसणार्णं पयपेण पायालए पणया, कपिया देवलोयम्मि देवा वि णिहू णया ।
माणवा माणवाण णि वासाउ मच्चलिया, चाहणीहेह त्थ वकिय भेइणीटीलिया ।
(मपु० ४२।६।८-९)

(५६) चचला—

प्रयोग—जस० ३ (२, १५) ।

इस छंद में १६ वर्ण तथा र, ज, र, ज, र, ल की गण-योजना है ।

इसमें कवि के सरिता वर्णन का कुछ अंश प्रस्तुत है—

उज्जलम्मि कीमलम्मि तत्थ सच्छविच्छूलम्मि

सचरतु ह तरतु मीणमडल गिलतु ।

ताउ माउपण्णएण दतपत्तिमिण्ण एण

पुव्वयालि मे हएण तम्मि रण्णए मएण । (जस० ३।२।३-४)

(५७) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ७२ (१) ।

इस छंद में १८ वर्ण तथा ६ रगण हैं । इसमें कवि ने सीताहरण के लिये जाते हुए रावण का वर्णन किया है । कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं—

कामवाणोहविद्धेण मुद्धेण णो किं पि आलोइय

ता विमाणे विमाणे णहे राइणा तेण सचोइय ।

तारयाऊरियायाससकासवद्धुज्जलुल्लोवय

हेमघटाविसट्टतटकारसतासियासागय । (मपु० ७२।१।३-६)

(५८) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ३ (१४) ।

इस छंद में २४ वर्ण हैं तथा रगण-जगण के क्रम की ४ वार आवृत्ति की गई है । इसमें जिन-जन्म के उल्लास का वर्णन कवि इस प्रकार करता है—

ता हयाइ भेरिअल्लरीमुइगसखतालकाहलाइ वज्जयाइ ।

खिन्भिसेहि पाणिपायकु चियाइ णच्चियाइ वामणाइ खुज्जयाइ ।

(मपु० ३।१४।१-२)

(५६) दंडक—

प्रयोग—मपु० १४ (२, ७), २० (५), ८८ (१३) तथा ८६ (५)

मपु० के पाँच दंडक छंदों के अतिरिक्त कवि के किसी अन्य ग्रंथ में दंडक छंद नहीं हैं। प्रत्येक छंद की रचना-पद्धति स्वतंत्र है, अतः उनका पृथक्-पृथक् परिचय देना उचित होगा।

१—कवि ने मपु० १४ (२) में पर्वत-गुहा के कपाट खुलने का वर्णन किया है। इस छंद में गणों का निश्चित नियम नहीं है। संपूर्ण छंद में चार चरण हैं, जिनमें ४७ से ५८ तक वर्ण हैं। एक पंक्ति देखिए—

हारवमुयतसवरोपुलिदसिसुदीसमाणकेसरिकिसोरणहकुलिसकोडिदारियकुरगरुहिं-
रभवाहदुग्ग जाय गुहादुवारं । (मपु० १४।२।६)

२—मपु० १४ (७) के दंडक छंद में कवि सेना के प्रयाण का वर्णन करता है। इसमें ८ चरण हैं। इन चरणों में ३६ से ४५ तक वर्ण हैं। प्रथम चार चरणों के प्रारम्भ में भगण तथा जगण की दो बार आवृत्ति मिलती है। शेष गणों में समानता नहीं है। छंद की एक पंक्ति प्रस्तुत है—

ज हारदोरकेऊरकडयकचीकलावमउडावलविमदारदामसोभंतजकखजक्खीविमाणछण्ण ।
(मपु० १४।७।५)

३—मपु० २० (५) में गधिल विषय का वर्णन है। इस दंडक छंद में १० चरण हैं, जिनमें ४७ से ७० वर्ण हैं। अधिकांश चरणों में प्रारम्भिक गण तगण, जगण तथा नगण हैं, अन्य गणों की व्यवस्था पृथक् है।

उदाहरण—जो पारियायचपयकलब मुच्चुकु दकु दमदारसारसेरिधगध गुमुगुमिय-
मह्यरालीमिलत वयमोरकीरकलहसकुररकारडकोइलारावरम्मो । (मपु० २०।५।१)

४—मपु० ८८ (१३) में २ नगण तथा १०-११ रगण प्राप्त होते हैं। पउम चरिउ (४०।१७ तथा ५१।२) में भी यही दंडक है। छंदप्रभाकर (पृ० २१०) के अनुसार इसमें व्याल एव जीमूत दोनों दंडक छंदों के लक्षण प्राप्त होते हैं।

उदाहरण—पलयघरवारणी सगया खगिणी पासिणी चक्किणी सूलिणी हूलणी
मु डमालाहरी कालकावालिणी । (मपु० ८८।१३।४)

५—मपु० ८६ (५) के दंडक छंद में १२ चरण हैं। इसके ६ चरणों तक २ नगण, १० से १३ तक तगण तथा अंत में २ गुरु मिलते हैं। १० वीं पंक्ति में २ नगण तथा १५ रगण हैं तथा अन्य में २ नगण के साथ विभिन्न गण हैं। संभवतः कवि ने छंद के अंतर्गत जीमूत शब्द रखकर इस दंडक के नाम की ओर संकेत किया है।

उदाहरण—विणयपणयसीसो सुरेसो गओ वडिउ' देवदेवो अतावो असाओ
महाणीलजीमूयवणो पसणो । (मपु० ८६।५।३)

३—कडवक के अत के घत्ता छद

अपभ्रंश काव्यो मे सामान्यत कडवक के अत मे एक घत्ता होता हे । प्रत्येक सवि के आरम्भ मे जो ध्रुवक होता हे, उगी छन्द मे नपूणं नधि के घत्ता रने लगे हैं । इस प्रकार ध्रुवक सवि विशेष के घत्ता का आदर्श छन्द होना हे ।

पिंगल के नियमो के अनुसार घत्ता छन्दो का निर्णय करना कठिन हे । उमता कारण यह हे कि उसके पाद की अतिम मात्राए कही ननु और कही दीघ मानी जाती जाती हे । इस प्रकार उनमे एक मात्रा का अतर भी छन्द मे परिग्रहण उपरिगत कर देता हे । डॉ० भायाणी ने पउम चरिउ के घत्ता छन्दो की समीक्षा करने हुए उत प्रश्न पर विस्तार से विचार किया हे ।^१

कवि ने घत्ता के लिये चतुष्पदी तथा पट्पदी छन्दो का प्रयोग किया हे । चतुष्पदी के अतर्गत उनके सर्वममा, अतरममा आदि भेद भी प्राप्त होने हे ।

कवि की रचनाओ मे निम्नलिखित प्रकार के घत्ता छन्द प्राप्त होये हे । तान के अभाव मे उनकी मात्रा गणना का व्यवस्थान निर्देश दिया गया हे ।

(६०) पाद-योजना ८ + १४

प्रयोग-मपु० सवि ५३

यह अतरममा चतुष्पदी हे । पउम चरिउ की २५, २६ तथा ५३ मणियों मे भी यही घत्ता हे ।

उदाहरण—तिह हउ भाममि गुणि सेणिय कि मिरिगायें ।

जिणगुणचितउ चटालु वि मुच्चउ पावें ॥

(मपु० ५३।१।१८-१९)

(६१) पाद-योजना ९ + ९

प्रयोग-मपु० सवि ६७, ८८

यह सर्वसमा चतुष्पदी हे । स्वयभू छन्दम् (८।६) में उसका नाम ध्रुवअ वतनाया गया हे । यह घत्ता पउम चरिउ सवि ३३ मे भी प्राप्त होता हे ।

उदाहरण—जियकूरारिणा वसुमइहारिणा ।

णेमी सीरिणा णविवि मुरारिणा ।

(मपु० ८९।६)

(६२) पाद-योजना ९ + १२

प्रयोग—मपु० सवि ५१, ६३, ६४, ६६ तथा १०१

यह अतरसमा चतुष्पदी हे ।

उदाहरण—तहि पोयणणामु णयरु अत्थि वित्थिण्णउ ।

सुरलोए णाइ घरिणिहि पाहुहु दिण्णउ । (मपु० ६३।२)

(१) पउम चरिउ, पृ० ७८-८२

(६३) पाद-योजना ९ + १३

प्रयोग-मपु० संधि ११, ४८ तथा ९१

यह घत्ता अंतरसमा चतुष्पदी है।

उदाहरण—आसीणणिवासु उग्रोसियमंगलरवहु ।

णवजोव्वणि जति वाल सयवरमडवहु ।

(मपु० ९१।४)

(६४) पाद-योजना ९ + १४

प्रयोग-मपु० संधि १५, ४२, ६६, ७२, ७४, ७६, ७९, ८१ तथा ८५ ।

णाय० संधि ३

यह अंतरसमा चतुष्पदी है। स्वयंभू छन्दस् (८।२५) में इसे प्रथम घत्ता कहा गया है।

उदाहरण—एव भणंत गय ते हरिसैं कहि मि ण माइय ।

णयरहु णीसरिवि जेउणाणइ भक्ति पराइय ।

(मपु० ८५।१)

(६५) पाद-योजना ११ + १२

प्रयोग-मपु० संधि ९, ३३, ५०, ६९, ८३, ८७, ९८ ।

णाय० संधि ७

उदाहरण—हा समुद्विजयंक हा धारण हा पूरण ।

थिमियमहोयहिराय हा हा अंचल अकंपण ।

(मपु० ८७।६)

यह अंतरसमा चतुष्पदी है।

(६६) पाद-योजना ११ + १४

प्रयोग—मपु० संधि ८६

यह घत्ता अंतरसमा चतुष्पदी है। इसके प्रथम और तृतीय पाद का अंत गुरु + लघु से तथा द्वितीय और चतुर्थ का गुरु + दो लघु से होता है। छन्द के विषम चरण, दोहे के सम चरणों की भाँति होते हैं।

उदाहरण—जाणिवि जायवणाहु णियगोत्तहु मगलगारउ ।

वन्दिउ नृवणियरोहि दामोयरु वहरिवियारउ ।

(मपु० ८६।९)

(६७) पाद-योजना १२ + ९

प्रयोग—मपु० सन्धि ६५

इस अंतरसमा चतुष्पदी घत्ता का उदाहरण देखिए—

देविइ सुत्तविउद्विइ अक्खिउ णरवइहि ।

तेण वि फलु विहसेप्पिणु भासिउ तहि सइहि ।

(मपु० ६५।१)

(६८) पाद-योजना १२ + १२

प्रयोग—मपु० सन्धि ३१, ३५, ६२, ८२ तथा ९७ ।

णाय० सन्धि ६ ।

इस सर्वसमा चतुष्पदी को, छन्द प्रभाकर (पृ० ६४) क आधाग पत्र, डॉ० हीरान्तान जैन ने दिगपाल नाम दिया है । (दिगपाल नाम भूमिका पृ० ६२)

उदाहरण—एह भरह भवनोयहि ङु हिनयनु विप्रगति ।
एह दिव्व गगणऽ एह निपु मणगऽ । (मपु० ६२।७)

(६६) पाद-योजना १३ + १२

प्रयोग—मपु० सधि ६४

उदाहरण—दीविपहिल्लऽ पविठनऽ भरहि देनु कुदऽगनु ।
गयठरि महिवऽ तहि वमऽ मूर्मेऽ नगमंगनु । (मपु० ६४।२)

(७०) पाद-योजना १३ + १३

प्रयोग—मपु० सन्धि ४७

इस सर्वसमा चतुष्पदी घत्ता के प्रत्येक चरण का उक्त रचना में गाना है ।

उदाहरण—ता धववीर्हराऽय विठनपतपन्नाऽय ।
पु डरोयमानाधर मोहऽ गयणगामर । (मपु० ४७।११)

(७१) पाद-योजना १३ + १५

प्रयोग—मपु० मन्धि ४६

यह अतरसमा चतुष्पदी घत्ता है ।

उदाहरण—भयभीयऽ महिणिवटियऽ जीय देव नविणऽ जपति ।
जामु पयावै ताविणऽ परणरणाहमयऽ कपति । (मपु० ४६।२)

(७२) पाद-योजना १३ + १६

प्रयोग—मपु० मन्धि १३, १७, २०, २२, २६ तथा ६८ ।

णाय० सन्धि ६ ।

यह घत्ता दोहा के विषम तथा वदनक के सम चरणों के योग से बनता है ।

छन्द प्रभाकर के अनुसार इस छन्द का नाम चुलियाला है ।

उदाहरण—जो महिमाहर पुरिसहरि महिमावन्तु भुवणि विस्रायऽ ।

जो अहिमाणवन्तु सुयणु जो रिउमाणवन्तु स जायऽ ।

(मपु० २०।८)

(७३) पाद-योजना १५ + १२

प्रयोग—मपु० सन्धि ६, १६, १८, २३, २८, ३०, ३५, ३७, ३८, ४१, ४३,

४६, ५४, ७०, ७३, ६०, ६२, १००, १०२ ।

इस घत्ता के विषम चरण पारणक छन्द के अनुरूप होते हैं ।

उदाहरण—जहि चदसाल चदसूहय चदकंतिजलु मेल्लइ ।

कामिणिपयहउ असोयतर उववणि वियसइ फुल्लइ । (मपु० ७०।३)

(७४) पाद-योजना १५ + १३

प्रयोग—मपु० सन्धि २, ४, १०, ५७, ६१, ७५ तथा ८० ।

णाय० सन्धि १ । जस० सन्धि ३ ।

उदाहरण—इय प्ररणाारीयणु णीसार्रिउ पयमजीरगयमहुलु ।

परिभमइ रमइ पहि चिक्कमइ म्हुणीसासभमियभसलु ।

(णाय० १।१०)

(७५) पाद-योजना १५ + १५

प्रयोग—मपु० सन्धि ३२ तथा ८८ ।

णाय० सन्धि ५ ।

यह पारणक छद का सर्वसमा चतुष्पदी घत्ता है । यह पउम चरिउ की १, १८, २७, ४८ तथा ७४ सधियो मे भो प्राप्त होता है ।

उदाहरण—अवलोइवि सु दरि सु दरिउ वणि णट्ठउ खणि छ वि कुंयरिउ ।

णं मुणिवरवित्तिहि दुग्गइउ ण सुकइमइहि जडकइमइउ ।

(मपु० ३२।१३)

(७६) पाद-योजना १५ + १८

प्रयोग—मपु० सन्धि ७७

यह घत्ता अ तरसमा चतुष्पदी है ।

उदाहरण—वणु भजिवि पुरवरु णिड्ढहिवि हणुइ णियत्तइ जयसिरिकामे ।

अज्ज वि कि णावइ खयरवइ पुच्छिउ एम विहीसणु रामे ।

(मपु० ७७।१)

षट्पदी घत्ता—

(तुकान्त क ख, घ ङ, ग च ।

(७७) पाद-योजना ६ + ६ + १२

प्रयोग—मपु० सन्धि ५ तथा २७ ।

जस० सन्धि २

उदाहरण—आलीयणु सभासणु दाणु सगु वीसासु वि ।

पियमेलणु रइकीलणु ज महु तं णउ कासु वि ।

(जस० २।५)

(७८) पाद-योजना ६ + ८ + १२

प्रयोग—मपु० सन्धि २६, ३९, ५६, ५८, ६३ तथा ८४ ।

उदाहरण—णियगेहिणि वम्महवाहिणि देवि सुलीयण जेही ।

मदाइणि जणसुहदाइणि दीसइ राए' तेही ।

(मपु० २६।७)

(८५) पाद-योजना १०+८+१४

प्रयोग—मपु० संधि १४

उदाहरण—बोल्लिउ उरगइणा विसहरवइणा कि पाडमि गहणक्खत्तइं ।
कीलियसुरवरहो माणससरहो णिल्लूरमि कि सयवत्तइं ।
(मपु० १४।८)

(८६) पाद-योजना १२+८+१२

प्रयोग - मपु० संधि १

उदाहरण—जणमणत्तिमिरोसारण मयतरुवारण णियकुलगयणदिवायर ।
भो भो केसवतणुह णवसररुहमुह कव्वरयणरयणायर ।
(मपु० १।४)

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कवि का छंद-विधान उसके काव्य के अनुरूप ही विशाल है। उसने अपने समय में प्रचलित लगभग हर प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, इसका अनुमान स्वयंभू की छंद-रचना को देखकर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कवि ने विभिन्न छंदों की सहायता से कितने ही नवीन छंदों का निर्माण करके अपने काव्य को और अधिक कलापूर्ण एवं आकर्षक बनाये का यत्न किया है।

कवि की एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि उसने विभिन्न स्थलों पर प्रयुक्त होने वाले एक ही विषय को अनेक रूपों में रखकर, वर्णन की एकरूपता का बहुत कुछ परिहार कर दिया है। इसके प्रमाण में चौबीस तीर्थंकरों के स्तवन तथा उनकी माताओं द्वारा देखे जाने वाले स्वप्नों के वर्णन द्रष्टव्य हैं। यही नहीं उसने वर्णनीय विषय के भाव के अनुरूप ही छंद का चयन करके उसे पूर्ण रसात्मक बना दिया है।

सक्षेप में हम कह सकते हैं कि पुष्पदत्त की इन विशेषताओं ने भी उन्हें अपभ्रंश का श्रेष्ठ कवि बनाने में पर्याप्त सहायता दी है।

कवि की भाषा की कतिपय विशेषताएँ

अपभ्रंश भाषा की जिन विशेषताओं का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं,^१ प्रायः वे सभी स्वयंभू, पुष्पदत्त आदि कवियों की भाषा में प्राप्त होती हैं। अतः यहाँ हम उनकी पुनरावृत्ति न करके केवल अपने आलोच्य कवि की भाषा की विशिष्ट प्रवृत्तियों का ही विवेचन करेंगे।

साहित्यदर्पण के अनुसार रस को उत्कृष्ट बनाने वाले गुण, रीति तथा अलंकार हैं।^२ इनमें गुण ही रस के घर्म माने जाते हैं। अतः उनका स्थान अलंकार से

(१) देखिए ऊपर पृ० १५-१८

(२) काव्य-दर्पण पृ० ३६६

चंदर्भो अथवा उपनागारका वृत्ति—

मधुर वर्णों की ललित पद रचनाएँ हमके अन्तर्गत आती हैं। ऋषभ के केवल ज्ञान उत्पन्न होने के अवसर पर कवि का वर्णन देना—

दत्ति दत्ति सध सरि सरि पोमिणि, पोमिणि जा तूगाविप्रगोमिणि ।
पोमिणियहि पोमिणियहि पोमिणं, तोम दोणिण छडयणरवरम्मइ ।
णलिणि णलिणि तेत्तियधं जि पत्तइ, णावइ जिणवरलच्छिहिणेत्तइ ।
पत्ति पत्ति एवकेवकी अच्छर, णच्चइ हावभाववरसकोच्छर ।
(मपु० ६।१।३-६)

गौडी अथवा परुषा वृत्ति—

ओज प्रकाशक वर्णों से पूर्ण रचना को गौडी रीति अथवा परुषा वृत्ति कहते हैं। राम-रावण युद्ध के निम्नलिखित दृश्य में ओज-पूर्ण शब्दावली प्राप्त होती है—

तहि रणवमालि	सुहृडतरालि ।
णिट्ठवियदुट्ठु	इंदइ पइट्ठु ।
णं जलियजाल	ण विज्जुमाल ।
कयआहवेण	तहु राहवेण ।
खरकरपवट्ठु	दट्ठोत्ठु रुट्ठु ।
ता कुद्धएण	धूमद्धएण ।
चलजलहरेण	वरिसियसरेण ।
धगधगधगति	उम्मुक्क सत्ति ।

(मपु० ७।६।६-१६)

पाचाली अथवा कोमला वृत्ति—

इसमें पंचम वर्ण प्रधान होते हैं। एक स्वप्न का वर्णन देखिए—

पेमभेभला चला णिरतर वियारिणो, कीलमाणया महासरंतरे विसारिणो ।
वारिवारपूरिय सरोह्हेहि अचियं कु भजुम्मयं पवित्तचदणेण चच्चिय ।
प कयायरो चलतलच्छिणेउरारवो, णोरबुम्मिरो तरगभगुरो महणवो ।
सीहमडियासण रणत्तिकिणीसर, इ दमदिरं वरं महाफणीसिणो घर ।
(मपु० ५३।५।६-६)

कवि के काव्य-क्षेत्र में पदार्पण करने के समय यद्यपि अपभ्रंश का ही युग था, फिर भी संस्कृत का मान विद्वत्समुदाय में विशेष रूप से था। यही कारण है कि अपभ्रंश काव्यों पर संस्कृत की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। स्वयंभू तथा पुष्पदंत दोनों ही कवियों के काव्यों में संस्कृत की समास-युक्त भाषा शैली के प्रचुर स्थल देखे जा सकते हैं।

इस सबब मे पद्यरत्न का एक उदाहरण देना उचित होगा—

वभडमडवास्टकिति,	अपावरयगद्यनिगगाहमनि ।
मुह्तु गदेवकम कमलभमनु	णंनेमवनाविण्णाण गुानु ।
पावयमडकचरमावडडू,	मपीयनरामड्णुगिडुडू ।
कमलच्छु अमच्छु नच्चमनु	रणभरपुररण्णुगुडुडुगु ।
नविलामविनागिणिययवेगु,	गुणपिद्धमहाकडरामेणु ।

(म३० ११११-५)

परन्तु कवि के वाच्य मे ऐसे न्यून भावम नहीं हैं, जहा उमकी भाषा आढम्बर-रहित, सरल तथा सुबोध है। मगय-वर्णन का एक अंग देनाए—

जहि नचरति वट्टगोहणाड, जव तगु मुग्ग ण हू ढुणु तणाड ।
गोवालवान जहि रमु पियनि चलमररुह मेजजायनि मुयति ।
मायदक्कुममजरि मुण्ण, ह्यचचुएण कयमण्णुएण ।
जहि समयन सोहड वाहियानि, वाहण पयह्य वित्थरड धूनि ।

(मपु० ११४१५-८)

कवि की भाषा पर विचार करने हुए हमारा ध्यान उमकी एक अन्य विशेषता की ओर भी जाता है, वह है शब्दों तथा वाक्यांशों की पुनरावृत्ति करके वर्णनीय विषय अथवा दृश्य को अधिक प्रभावात्पादक बनाना। कवि में यह प्रवृत्ति इतनी अधिक है कि प्रायः प्रत्येक मधि मे उमके दर्शन कही न कही अवश्य होते हैं। इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

वासुदेव आदि के लिये देवियों के विलाप मे हा शब्द की आवृत्ति अनेक बार हुई है—

हा वसुदेव वीर हा हलहर दुम्महदणुयमदणा ।
हा हा उग्गमेण गुणगणणिहि हा हा सिसु जणदणा ।
हा हा पटु चडु कि जायउ, पत्थिववड्डु विहरु सप्रायउ ।
हा हा धम्मपुत्त हा मारुड, हा हा पत्थ विजयमहिमारुड ।

(मपु० ८७१७१-४)

एक अन्य स्थल पर नारी-रूप-वर्णन मे काम शब्द की आवृत्ति भी द्रष्टव्य है—

ण कामभल्लि ण कामवेल्लि, ण कामहो केरी रड्सुहेल्लि ।
ण कामजुत्ति ण कामावत्ति, ण कामथत्ति ण कामसत्ति ।

(णाय० ११५१२-३)

इसी प्रकार अलकापुरी के वर्णन मे भी यही विशेषता प्राप्त होती है—

जहि रिद्धि वि रेहड पवर का वि जहि प गणि प गणि तोयवावि ।
उग्गयकिजवकरयकयाड, जहि वाविहि वाविहि प कयाड ।

जहि पकइ पंकइ हंसु थाइ, जहि हंसि हंसि कलरव विहाइ ।
जहि कलरवि कलरवि ह्यणिमाण, कामेण समप्पिय कामवाण ।
(मपु० २०।७।५-८)

काव्य मे अनुरणात्मक तथा ध्वन्यात्मक शब्दो का प्रयोग अपभ्रंश की एक प्रमुख विशेषता है । रासो तथा हिन्दी के वीरगाथा कालीन काव्यो मे भी यह प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होती है । इस प्रकार की शब्दावली द्वारा वर्ण्य विषय की स्वाभाविकता प्रदर्शित करने के साथ ही विभिन्न भावो तथा कार्य-व्यापारो का सश्लिष्ट अर्थावबोध कराने का प्रयत्न किया जाता है ।

कवि ने ऐसी शब्द योजना रूप-वर्णन, प्रकृति-चित्रण, युद्ध-वर्णन आदि प्रसंगो मे आभूषणो के बजने, पशुओ की बोली तथा वाद्य-यंत्रो एव अस्त्र-शस्त्रो की ध्वनियो को यथावत् ग्रहण करने के अभिप्राय मे रखी है । इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है—

आभूषण-ध्वनियाँ—

कणर० ति कडियल किंकिणियउ ।

(गाय० ७।१४ ११)

कणिरणिय सुकिंकिणि णीसणेहि ।

(मपु० १।१६।४)

ओलविय किंकिणि रणभणत् ।

(मपु० १२।१३।७)

पशुओ को बोलियाँ—

मे मे मे करतु जिह मँडउ ।

(मपु० १६।६।१०)

ज गुलुगुलत चोइय मयंग)

) (मपु० १४।७।३-४,

जं हिलिहिलत वाहिय तुरंग)

वाद्य-यंत्रो की ध्वनियाँ—

हू हू हुयंताइ वर सखजमलाइ ।

(मपु० १७।३।६)

दककुंदकुंद कयणीसणेण ।

(मपु० ४।१०।६)

दददद टिविलाइ उत्तु ।

(मपु० ४।११।३)

णं भासइ तं तं तं भणत्तु ।

(मपु० ४।११।४)

कसालइं तालइ सलसलति ।

(मपु० ४११११०)

मणि घंटा जालहि भणभणहि ।

(मपु० १३१३५)

अस्त्र-शस्त्रो का संघर्ष तथा युद्ध-वर्णन—

खगइ पडिखडियइ खणखणति, कु तइ भज्जतइ कसमसति ।

अतइ णिगगतइ चलचलति, लोहियइ भरतइ सलसलति ।

चम्मइ लवतइ ललललति, हड्डइ मोडतइ कडयडति ।

रु डइ घावतइ दडयडति, मु डइ णिवडतइ हुकरति ।

डाइणिवेयालइ किलकिलति

(णाय० ४११५१४-८)

प्रकृति-चित्रण—

तरु कुसुमामोए महमहति । (मपु० १२१११३)

चहुदिमु रुणुरुणति यदिदिर । (मपु० १६१२१४)

अणुभणभणियघणकण कणिसमगुदिण जहि चुणति रिच्छा ।

(मपु० १६१३२)

नगर-वर्णन—

चद्रपुर के वर्णन में कवि को भाषा विशेष द्रष्टव्य है । यहाँ एक-एक वस्तु के वर्णन में वोणा को भकार का अनुभव होता है । देखिए—

जिणवर घर घटा टणटणतु, कार्मिणकर ककण खणखणतु ।

माणिकक करावलि जलजलतु, सिहरंगघयावलि ललललतु ।

ससिमणिणिज्भरजल भलभलतु, मगावलगाहरि हिलिहिलतु ।

करिचरण सखला खलखलतु, रवियतहुयासण धगधगतु ।

बहुमदिरमडिय जिगिजगतु, सदलदल तोरण चलचलतु ।

गभीर तूर रव समसमतु, तगायवसतु गिच्छु जि वसतु ।

(मपु० ४६१२१३-८)

इसी प्रकार कवि की रचनाओं में अन्य शब्द भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें विस्तार-भय से यहाँ उद्धृत करना सभव नहीं है ।

कवि की भाषा पर संस्कृत के प्रभाव की चर्चा हम इसी प्रकरण में अन्यत्र कर चुके हैं । यह प्रभाव केवल समास-शैली तक ही सीमित नहीं है, वरन् कवि की भाषा में हमें शब्दों के तत्सम रूप भी, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते हैं । ये शब्द महापुराण तथा णायुकुमार चरित में ही अधिकांशतः प्रयुक्त हुए हैं । जसहर चरित में उनकी संख्या अत्यल्प है । उस ग्रंथ में तद्भव तथा देशज शब्दों का ही बाहुल्य है । इस प्रकार जसहर चरित में जनसामान्य की निकटवर्तिनी भाषा का स्वाभाविक रूप स्पष्ट है ।

कवि की भाषा में प्राप्त होने वाले कुछ तत्सम शब्द इस प्रकार हैं—

भुवन-कमल	(मपु० १।१।१)	गभीर	(मपु० १।२।४)
चारणावास	(मपु० १।१०।१)	कुजर	(मपु० ३।१७।५)
वीणारव	(मपु० ७।६।१०)	सलिल	(मपु० ६।२।५)
वालमराल	(मपु० १५।७।५)	द्रुम	मपु० १५।२०।३)
दारुण	(मपु० २८।२।५)	कुकुम	(मपु० ५।२।४।४)
मृग	(मपु० ५७।२६।४)	उत्तुग	(मपु० ५।६।१३)
शिशु	(मपु० ८२।१।११)	कलरव	(णाय० १।६।१०)
मनहारिणि	(णाय० ५।१३।६)	चरणारविन्द	(मपु० ३।८।११)
सरिसलिल	(जस० २।३०।८)	धवल, समीर	(जस० ३।१)

इसके अतिरिक्त कवि की भाषा में अनेक तद्भव, देशज आदि शब्द ऐसे हैं, जो हिन्दी में आज भी सामान्यतः प्रयोग किये जाते हैं । कुछ शब्द देखिए—

जस (यश)	मपु० १।५।६	भुक्कउ (भूंकना)	मपु० १।८।७
मोर	मपु० १।१६।७	खेल	मपु० ४।१।११
कप्पड (कपडा)	मपु० ८।७।६	खेड (खेडा)	मपु० ५।२।१३
जैवइ (जीमना)	मपु० १।८।७।११	जोक्खइ (तौलना)	मपु० ४।५।५
टक्कर	मपु० ३।१।६।४	डर (भय)	मपु० २।५।८।६
तोद (पेट)	मपु० २०।२३।३	मेढअ (मेढक)	मपु० १।६।१।१०
साडो (साडी)	मपु० १।२।५।३	अम्मा (माता)	मपु० ३।६।१।६

णाय० में—

कण्णाउज्ज (कन्नोज)	५।२।११	कोइल	२।६।७
खेत (खेत)	१।१३।६	णच्च (नृत्य)	१।७।१
णिसेणी (सीढी)	२।३।१०	पल्लक (पर्लग)	२।७।४
वइट्ठ (बैठना)	१।१२।१	बहिणि	७।१५।२
भत्तार (भतार, पति)	५।१२।१	माम (मामा)	७।६।१
माय-वप्प (माँ-बाप)	६।१।८।१७	लट्ठ (लाठी)	६।३।४

जस० में—

टोप्पी (टोपी)	१।६।४	अगुल	१।६।५
खुरुप्प (खुरपा)	३।७।११	एत्थु (पजाबी-एत्थें)	३।२।५।१
पिल्ल (पिल्ला)	३।१३।७	पोटुल्लउ (पोटली)	२।२।८।७

महापुराण में आये कुछ मराठी भाषा के शब्द भी देखिए—

शब्द	मराठी रूप	
ओरालि (शब्द)	ओरड	५।१।७
कलमलय (ईर्ष्याजनित खेद)	कलमल, तलमल	३६।२।६
खोल्ल (गभीर)	खोल	२।१३।६
चग (उत्तम, पजाबी-चगा)	चाग, चागले	६।४।१४
चिलिचिल (वीभत्स)	चिडवीड	२०।१०।११
तडथ (समूह)	ताडा	१६।२२।८
तुप्प (घृत)	तूप	२६।१।५
पोट्ट (उदर, हिन्दी-पेट)	पोट	६।८।१५

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि को भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वह अपने विशाल शब्द-भाण्डार से अवसर के अनुकूल शब्दों का चयन करके वर्णनीय विषय को प्रभावशाली बनाने में पूर्ण दक्ष है।

कवि की भाषा-शैली के अनेक रूप हमें उपलब्ध होते हैं। वह जहाँ भी प्राचीन परंपरा की अलंकृत शैली का अनुगमन करता है, वहाँ उसकी भाषा क्लिष्ट तथा समास प्रधान हो जाती है, परन्तु उससे हटकर जहाँ वह कल्पना के उन्मुक्त वातावरण में विचरण करता है, वहाँ भाषा के महज सौंदर्य के दर्शन होते हैं।

वार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन में पारिभाषिक शब्दावली के कारण भाषा में और भी दुरुहता तथा शुष्कता आ जाती है। यदि ऐसे स्थल विस्तारपूर्ण हुए तब तो चित्त ऊबने में लगता है, परन्तु रूप-चित्रण आदि के प्रसंगों में कवि की भाषा का अनुपम सौंदर्य विकसित हुआ है। वहाँ विभिन्न अलंकारों तथा विविध प्रकार के छन्दों के द्वारा कवि की कल्पनिक अनुभूति का प्रकाशन अत्यन्त सुन्दर रूप में हुआ है। शब्दों के निर्वाचन में पद-मैत्री तथा ध्वनिसाम्य का भी वहाँ विशेष ध्यान रखा गया है। सुसंस्कृत, परिमार्जित तथा मधुर भाषा के सुन्दर उदाहरण भी वही प्राप्त होते हैं। इससे भी अधिक भावना तथा कल्पना का मनोहर संयोग हमें वहाँ प्राप्त होता है जहाँ कवि अपने आराध्य तीर्थंकरों का वर्णन करता है। वे स्थल कवि की सुसज्जित, प्रतिभा तथा सजगता का पूर्ण आभास देते हैं।

देश, स्थान तथा घटनाओं के चित्रण में कवि की भाषा प्रवाहमयी एवं व्यावहारिक हो कर सहज रोचकता प्रदान करती है। इसी प्रकार भावात्मक प्रसंगों में उसकी भाषा और भी अधिक ललित तथा सवेदनशील बन जाती है। इस प्रकार विविध शैलियों द्वारा कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रकाशन उसकी रचनाओं में हुआ है।

पुष्पदंत की काव्य-कला का विवेचन करने के उपरान्त, हम प्रस्तुत अध्याय में उनके साथ अन्य जैन कवियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, यह देखने का प्रयास करेंगे कि कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों से किस प्रकार प्रभावित हुआ है तथा उसके परवर्ती कवियों ने उसका किन-किन रूपों में अनुसरण किया है।

पुष्पदंत के पूर्ववर्ती अनेक जैन कवि हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में अपने ग्रंथ रचे हैं। इनमें विमलसूरि, चतुर्मुख, जिनसेन तथा स्वयंभू के नाम उल्लेखनीय हैं।

इन कवियों में से प्रथम दो कवियों का कोई सीधा प्रभाव कवि पर परिलक्षित नहीं होता। चतुर्मुख का स्मरण अवश्य ही कवि ने महापुराण के दो स्थलों पर स्वयंभू के साथ किया है, जिसका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं।^१ इससे अनुमान होता है कि पुष्पदंत उनके ग्रंथों, विशेष रूप से उनके पउम चरित से किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित हुए हैं, परन्तु उनके किसी भी ग्रंथ के उपलब्ध न होने के कारण, इस विषय पर कुछ भी कहना संभव नहीं है।

अब हमारे सम्मुख दो कवि जिनसेन तथा स्वयंभू शेष रह जाते हैं। इन कवियों के महापुराण तथा पउम चरित के उल्लेख इस शोध-प्रबन्ध के अंतर्गत अनेक स्थलों पर हुए हैं। पुष्पदंत पर इनका पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। निम्नलिखित पक्तियों में हम इसका सक्षिप्त विवेचन करेंगे।

पुष्पदंत ने महापुराण के अंत में जिनसेन तथा उनके गुरु वीरसेन के स्पष्ट उल्लेख किये हैं—

जिणसेणेण वीरसेणेण वि

जिणसासणु सेविवि मय ते ण वि

(मपु० १०२।१२।३)

ग्रथारम्भ मे भी अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने धवला तथा जय-धवला नामक सिद्धान्त ग्रंथो के नाम लिये है—

णञ्जुञ्जु आयमु सद्दधामु, सिद्ध तु धवलु जयधवलु णामु । (१।६।२)

इनमे धवला के रचयिता वीरसेन तथा जयधवला के जिनसेन हैं ।^१

इससे प्रकट होता है कि पुष्पदत्त इन दोनों विद्वानो से पूर्णतः परिचित थे । जयधवला के पश्चात् जिनसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ महापुराण है । परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि कवि के महापुराण का आधार यही ग्रंथ है । परन्तु मूल कथानक को ग्रहण करने पर भी कवि घटना-क्रम का नियोजन अपने ही ढंग पर करता है । यही नहीं, कथा-वस्तु के अनेक अंशो को वह या तो अनावश्यक समझकर छोड़ देता है अथवा उनमें आवश्यकतानुसार सकोच या विस्तार कर देता है अथवा भाव-पूर्ण प्रसंगो मे कथा को विराम देकर कपनी कल्पना के सुन्दर चित्रो को सम्मिलित कर देता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि जहाँ भी आधार ग्रंथ की रूपरेखा से हटता है, वहाँ वह अपनी कला का प्रदर्शन ही करता है ।

कवि द्वारा किये गये परिवर्तन इस प्रकार हैं—

जिनसेन के महापुराण मे ७६ पर्व तथा १६२०७ अनुष्टुप् श्लोक हैं, जबकि पुष्पदत्त का महापुराण १०२ सधियो तथा २७१०७ अर्द्धालियो मे समाप्त हुआ है । इससे प्रकट होता है कि कवि ने सपूर्ण कथानक मे इच्छानुसार विस्तार किया है ।

पुष्पदत्त के आदिपुराण का कथानक कुलकरो की उत्पत्ति (सधि २) तक तो लगभग जिनसेन के आदिपुराण के अनुरूप चलता है, परन्तु उसके पश्चात् ही वे, जिनसेन द्वारा वर्णित ऋषभ के पूर्व-जन्मो की कथाओ को छोड़ कर, सीधे उनके वर्तमान जन्म की मुख्य कथा का वर्णन करने लगते हैं और इस प्रकार छोड़ी हुई कथा को वे आगे सन्धि २० से २७ तक स्वयं ऋषभ के मुख से कहलाते हैं ।

इस प्रकार कथानक के क्रम मे परिवर्तन करने का कारण सभवत यह है कि कवि, ऋषभ के पूर्व-जन्मो को अपेक्षाकृत कम सूचिकर कथाओ मे श्रोता या पाठक को उलभाये रखने की अपेक्षा, आरम्भ से ही मुख्य कथानक को ओर उनका ध्यान केन्द्रित रखना चाहता है । इससे ग्रंथ की प्रभावकता एवं रोचकता और बढ जाती है ।

(१) धवला, पुष्पदत्त तथा भूतवलि मुनि द्वारा रचित पट्खण्डागम के ५ खंडो की व्याख्या है । इसमे ७२००० श्लोक हैं । जयधवला के २०००० श्लोक वीरसेन ने ही रचे थे, परन्तु बीच मे ही उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके शिष्य जिनसेन ने शेष ४०००० श्लोक रचकर उसे पूर्ण किया । ये दोनो ग्रंथ राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष (प्रथम) के राज्य-काल मे लिखे गये थे । इसी प्रकार जिनसेन के महापुराण को, उनकी मृत्यु के पश्चात् गुणभद्र ने पूर्ण किया ।

पुष्पदंत की काव्य-कला का विवेचन करने के उपरान्त, हम प्रस्तुत अध्याय में उनके साथ अन्य जैन कवियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, यह देखने का प्रयास करेंगे कि कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों से किस प्रकार प्रभावित हुआ है तथा उसके परवर्ती कवियों ने उसका किन-किन रूपों में अनुसरण किया है।

पुष्पदंत के पूर्ववर्ती अनेक जैन कवि हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में अपने ग्रंथ रचे हैं। इनमें विमलसूरि, चतुर्मुख, जिनसेन तथा स्वयंभू के नाम उल्लेखनीय हैं।

इन कवियों में से प्रथम दो कवियों का कोई सीधा प्रभाव कवि पर परिलक्षित नहीं होता। चतुर्मुख का स्मरण अवश्य ही कवि ने महापुराण के दो स्थलों पर स्वयंभू के साथ किया है, जिसका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं।^१ इससे अनुमान होता है कि पुष्पदंत उनके ग्रन्थों, विशेष रूप से उनके पउम चरिउ से किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित हुए हैं, परन्तु उनके किसी भी ग्रन्थ के उपलब्ध न होने के कारण, इस विषय पर कुछ भी कहना संभव नहीं है।

अब हमारे सम्मुख दो कवि जिनसेन तथा स्वयंभू शेष रह जाते हैं। इन कवियों के महापुराण तथा पउम चरिउ के उल्लेख इस शोध-प्रबन्ध के अंतर्गत अनेक स्थलों पर हुए हैं। पुष्पदंत पर इतना पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। निम्नलिखित पक्तियों में हम इसका संक्षिप्त विवेचन करेंगे।

पुष्पदंत ने महापुराण के अंत में जिनसेन तथा उनके गुरु वीरसेन के स्पष्ट उल्लेख किये हैं—

जिनसेणेण वीरसेणेण वि   जिनसासणु सेविवि मय ते ण वि

(मपु० १०२।१२।३)

(१) देखिए ऊपर पृ० २१

ग्रथारम्भ मे भी अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने धवला तथा जय-धवला नामक सिद्धान्त ग्रथो के नाम लिये हैं—

णञ् बुञ्जिभुञ् आयमु सद्दामु, मिद्ध तु धवलु जयधवलु णामु । (१।६।८)

इनमे धवला के रचयिता वीरसेन तथा जयधवला के जिनसेन है ।

इससे प्रकट होता है कि पुष्पदत्त इन दोनों विद्वानो से पूर्णत परिचित थे । जयधवला के पश्चात् जिनसेन का प्रसिद्ध ग्रथ महापुराण है । परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि कवि के महापुराण का आधार यही ग्रन्थ है । परन्तु मूल कथानक को ग्रहण करने पर भी कवि घटना-क्रम का नियोजन अपने ही ढंग पर करता है । यही नहीं, कथा-वस्तु के अनेक अंशो को वह या तो अनावश्यक समझकर छोड़ देता है अथवा उनमें आवश्यकतानुसार सकोच या विस्तार कर देता है अथवा भाव-पूर्ण प्रसंगो मे कथा को विराम देकर कपनी कल्पना के सुन्दर चित्रो को सम्मिलित कर देता है । इस प्रकार हम देखने हैं कि कवि जहाँ भी आधार ग्रथ की रूपरेखा से हटता है, वहाँ वह अपनी कला का प्रदर्शन ही करता है ।

कवि द्वारा किये गये परिवर्तन इस प्रकार हैं—

जिनसेन के महापुराण मे ७६ पर्व तथा १६२०७ अनुष्टुप् श्लोक है, जबकि पुष्पदत्त का महापुराण १०२ सधियो तथा २७१०७ अर्द्धालियो मे समाप्त हुआ है । इसमे प्रकट होता है कि कवि ने सपूर्ण कथानक मे इच्छानुसार विस्तार किया है ।

पुष्पदत्त के आदिपुराण का कथानक कुलकरो की उत्पत्ति (सधि २) तक तो लगभग जिनसेन के आदिपुराण के अनुरूप चलता है, परन्तु उसके पश्चात् ही वे, जिनसेन द्वारा वर्णित ऋषभ के पूर्व-जन्मो की कथाओ को छोड़ कर, सीधे उनके वर्तमान जन्म की मुख्य कथा का वर्णन करने लगते हैं और इस प्रकार छोड़ी हुई कथा को वे आगे मन्धि २० से २७ तक स्वयं ऋषभ के मुख से कहलाते हैं ।

इस प्रकार कथानक के क्रम मे परिवर्तन करने का कारण सभवत यह है कि कवि, ऋषभ के पूर्व-जन्मो की अपेक्षाकृत कम रचिकर कथाओ मे श्रोता या पाठक को उलभाये रखने की अपेक्षा, आरम्भ से ही मुख्य कथानक को ओर उनका ध्यान केन्द्रित रखना चाहता है । इससे ग्रथ की प्रभावकता एव रोचकता और बढ जाती है ।

(१) धवला, पुष्पदत्त तथा भूतबलि मुनि द्वारा रचित पट्खण्डागम के ५ खंडो की व्याख्या है । इसमे ७२००० श्लोक हैं । जयधवला के २०००० श्लोक वीरसेन ने ही रचे थे, परन्तु बीच मे ही उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके शिष्य जिनसेन ने शेष ४०००० श्लोक रचकर उसे पूर्ण किया । ये दोनो ग्रंथ राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष (प्रथम) के राज्य-काल मे लिखे गये थे । इसी प्रकार जिनसेन के महापुराण को, उनकी मृत्यु के पश्चात् गुणभद्र ने पूर्ण किया ।

कवि के वस्तु-विन्यास के अंतर्गत वे स्थल भी द्रष्टव्य हैं जहाँ उसने आवश्यकतानुसार आधार ग्रंथ के प्रसंग विशेष के वर्णन में सकोच, विस्तार अथवा सर्वथा नवीन वर्णन किये हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कवि ने उन प्रसंगों पर विशेष दृष्टि रखी है जहाँ उसकी काव्य-प्रतिभा को स्वतंत्र रूप से विकसित होने की कुछ भी संभावना रही है। ऐसे कुछ स्थल इस प्रकार हैं—

धरणेन्द्र द्वारा नमि-विनमि को वतढ्य पर्वत के प्रदेश दिये जाने के प्रसंग में जिनसेन ने उसके वन, प्रान्त, नगरादि का वर्णन पर्व १८।१४६-२०६ तथा १९।१-१६० के अंतर्गत किया है, परन्तु कवि ने यही वर्णन केवल सन्धि ८ के १० से १४ तक के पाँच कडवको में किया है।

भरत के दिग्विजय-प्रयाण की प्रस्तावना में जिनसेन शरद् ऋतु का वर्णन (पर्व २६।५-५६) लगभग ५४ पक्तियों में करते हैं। पुष्पदत्त ने इसी को केवल १४ पक्तियों (सधि १२।१) में प्रस्तुत किया है। इसी प्रसंग में जिनसेन, भरत द्वारा मार्ग में देखे गये वन, ग्रामादि के वर्णन (पर्व २६।६४-१२७) ३४ पक्तियों में करते हैं। कवि के ग्रन्थ में वही ७ पक्तियों में प्राप्त होता है। पून दिग्विजय के उपरान्त कैलाश पर जिन-दर्शन के लिये भरत के गमन प्रसंग में जिनसेन, पर्वत, समवसरण, स्तुति आदि का वर्णन १६० पक्तियों में करते हैं, (पर्व ३३।११-२०१)। पुष्पदत्त यही वर्णन अत्यन्त कलात्मक ढंग से ५६ पक्तियों में करते हैं, (समु० सधि १५।१९।३-५ से १५।२४ तक)।

इसके अतिरिक्त भरत द्वारा ब्राह्मणों की रचना करने के प्रसंग में जिनसेन ने पर्व ३८।२४-३१३, ३९।१-१११, ४०।१-२२३ में उनकी क्रियाओं आदि का जो वर्णन ६२४ पक्तियों में किया है, पुष्पदत्त ने इसे अनावश्यक ठहरा कर केवल २३ पक्तियों में (सधि १९।६-७) उनके लक्षणों का उल्लेख कर दिया है।

इससे प्रकट होता है कि पुष्पदत्त ने आधार ग्रंथ के अनावश्यक विस्तार वाले स्थलों को छोड़कर, काव्य के उपयुक्त अथवा सरस स्थलों को ही अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। कवि ने आधार ग्रंथ के निम्नलिखित स्थलों को बिलकुल ही छोड़ दिया है—

पर्व २७।८६-१०५ का मध्याह्न-वर्णन।

पर्व २८।१६८-२०२ का समुद्र वर्णन।

पर्व २९।१-१६३ का भरत द्वारा अनेक देश के राजाओं को जीतने का वर्णन।

पर्व ३७।८६-१४२ में वर्णित भरत की रानी सुभद्रा का नख-शिख।

अब हम पुष्पदत्त के कतिपय उन प्रसंगों का उल्लेख करेंगे जिनमें उनको अपनी काव्य-कला के प्रदर्शन का समुचित अवसर प्राप्त हुआ है, परन्तु जिन्हें जिनसेन ने या तो अपने ग्रन्थ में स्थान ही नहीं दिया अथवा केवल संकेत मात्र कर दिया है—

काव्य में लम्बे-लम्बे कडवक इसके प्रमाण हैं। दूसरी ओर जहाँ स्वयम्भू सधि के अन्त में अपना तथा अपने आश्रयदाता का नाम अंकित करने में किसी नियम का पालन नहीं करते, वहाँ पुष्पदत्त के समस्त काव्य में इसका पालन हुआ है।

स्वग्भू छद्म शास्त्र के आचार्य थे। पुष्पदत्त ने उनके लगभग सभी छन्दों को अपने काव्य में प्रयुक्त किया है। उनके पद्धडिया, वदनक, पारणक आदि प्रधान छन्दों को पुष्पदत्त के काव्य में भी प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कडवक के अन्त के अनेक घत्ता छद्म भी पुष्पदत्त ने उन्हीं के काव्य में ग्रहण किये हैं। परन्तु इस क्षेत्र में उनसे कुछ आगे बढ़ कर, पुष्पदत्त कतिपय नवीन छन्दों का प्रयोग करके अपनी प्रतिभा का परिचय भी देते हैं। इसके प्रमाणस्वरूप मपु० सधि ५, ६, १५, ३२, ४७, ५१, ६४, ६५ आदि के घत्ता छन्द देखे जा सकते हैं। इनका प्रयोग पञ्चम चरित में नहीं हुआ है।

भाषा के क्षेत्र में भी पुष्पदत्त ने स्वयम्भू का अनुसरण किया है। डॉ० भाषाणी ने पञ्चम चरित तथा महापुराण के अनेक स्थलों में शब्द, विषय, तुकान्त आदि के साम्य दिखलाते हुए, उनकी एक विस्तृत सूची उपस्थित की है।^१ इसके अतिरिक्त भाषा साम्य के अन्य स्थल भी प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिये दो-एक स्थल प्रस्तुत किये जाते हैं—

रिट्ठणेमि चरित—

णदउ सासणु सम्मइ णाहहो

णदउ भवियण कय-उच्छाहहो । १७

(म० ११२, अन्तिम कडवक)

पञ्चम चरित—

हा पुत्त पुत्त दक्खवहि म्हु

हा पुत्त पुत्त कहि गयउ तुहुँ

(१६।१५।३)

महापुराण—

णदउ सासणु वीरजिणेसहु,

(१०२।१३।२)

गायकुमार चरित—

हा पुत्त पुत्त तामरसमुह

हा पुत्त पुत्त कि हुयउ तुह ।

(२।१३।३)

इसके अतिरिक्त दोनों कवियों के काव्य में कहीं-कहीं वर्णन-साम्य भी प्राप्त होता है। यथा—

आत्म-लघुता के उद्गार-(पञ्चम चरित १।३, मपु० १।६)।

जहि शब्द से प्रारम्भ होने वाला मगध देश का वर्णन—

(पञ्चम चरित १।४, मपु० १।१२)

देवियों द्वारा मरुदेवी की परिचर्या करने का वर्णन—

(पञ्चम चरित १।१४, मपु० ३।४)

अवाध रूप से विचरण करने का पूर्ण अवसर देता है जिसके फलस्वरूप उसकी काव्य-कला के अत्यन्त उत्कृष्ट दर्शन होते हैं। यही उसकी मौलिकता है।

स्वयभू तथा पुष्पदत्त

इन दोनों कवियों को अपभ्रंश के मूर्धन्य कवि होने का गौरव प्राप्त है। दोनों ही वरार प्रान्त के निवासी माने जाते हैं।^१ दोनों की काव्य-कला का विकास कन्नड भाषी प्रदेश (राष्ट्रकूट साम्राज्य) में हुआ। परन्तु दोनों के व्यक्तिगत जीवन में आकाश-पाताल का अन्तर है। स्वयभू एक सुखी तथा सम्पन्न गृहस्थ थे। उनकी पत्नियाँ भी विदुषी थी, जो उनके काव्य-लेखन में सहायता देती थी।^२ उनका पुत्र त्रिभुवन भी विद्वान् कवि था। समाज में वे एक सम्मानित विद्वान् के रूप में प्रसिद्ध थे। इसके विपरीत जीवन-पथ पर एकाकी यात्रा करने वाले पुष्पदत्त थे। उनके समान स्वयभू के जीवन में न तो कटुता थी, और न जीवन के अभाव ही थे। स्वयभू को उपयुक्त आश्रयदाता की खोज में एक स्थान से दूसरे तक भटकना भी नहीं पडा। यही कारण है कि जहाँ स्वयभू के काव्य में भोग विलास, क्रीडा आदि के विस्तृत वर्णन प्राप्त होते हैं, वहाँ पुष्पदत्त ससार की असारता तथा मानव जीवन की क्षण-भंगुरता पर लम्बी वक्तृता देते हुए एव स्थल-स्थल पर खल-सकुल समाज की भर्त्सना करते हुए पाये जाते हैं। उनके अभावों का जो मार्मिक चित्रण उनके काव्य द्वारा हमें प्राप्त होता है, स्वयभू में उसका लेशमात्र भी नहीं है।

इस प्रकार जीवन की दो विभिन्न धाराओं में सतरण करने वाले इन कवियों की भावनाओं में जो अन्तर है, वह उनके काव्य में पूर्णरूप से प्रतिफलित हुआ है। दोनों के मार्मिक विश्वासों में भी अन्तर है। स्वयभू यापनीय मत के अनुयायी हैं, और पुष्पदत्त दिगम्बर मत के। यही कारण है कि पुष्पदत्त के सम्मुख अपभ्रंश के अन्य ग्रथों के साथ स्वयभू का पउम चरिउ होते हुए भी, उन्होंने जिनसेन का कथानक ग्रहण किया। परन्तु उनकी रचना शैली तथा काव्य के कला-पक्ष पर स्वयभू का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।

अपभ्रंश की सधि-कडवक शैली के जन्मदाता चतुर्मुख माने जाते हैं।^३ स्वयभू के काव्य में उसका व्यवस्थित रूप मिलता है। पुष्पदत्त ने भी उसी शैली का अनुगमन किया है। परन्तु स्वयभू जहाँ कडवक की पाद-सख्या के लिये आठ यमको के नियम का पालन करते हैं, वहाँ पुष्पदत्त इस विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता से काम लेते हैं। उनके

(१) पउम चरिउ, भूमिका पृ० ११

(२) वही, छंद सख्या १३-१४ तथा १५।

(३) देखिए ऊपर पृ० २२

काव्य मे लम्बे-लम्बे कडवक इसके प्रमाण हैं। दूसरी ओर जहाँ स्वयभू सधि के अन्त मे अपना तथा अपने आश्रयदाता का नाम अकित करने मे किसी नियम का पालन नही करते, वहाँ पुष्पदत्त के समस्त काव्य मे इसका पालन हुआ है।

स्वयभू छंद शास्त्र के आचार्य थे। पुष्पदत्त ने उनके लगभग सभी छन्दो को अपने काव्य मे श्रुत किया है। उनके पद्वडिया, वदनक, पारणक आदि प्रधान छंदो को पुष्पदत्त के काव्य मे भी प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कडवक के अंत के अनेक घत्ता छंद भी पुष्पदत्त ने उन्ही के काव्य मे ग्रहण किये हैं। परन्तु इस क्षेत्र मे उनसे कुछ आगे बढ़ कर, पुष्पदत्त कतिपय नवीन छंदो का प्रयोग करके अपनी प्रतिभा का परिचय भी देते हैं। इसके प्रमाणस्वरूप मपु० सधि ५, ६, १५, ३२, ४७, ५१, ६४, ६५ आदि के घत्ता छन्द देखे जा सकते हैं। इनका प्रयोग पउम चरिउ मे नही हुआ है।

भाषा के क्षेत्र मे भी पुष्पदत्त ने स्वयभू का अनुसरण किया है। डॉ० भाषाणी ने पउम चरिउ तथा महापुराण के अनेक स्थलो मे शब्द, विषय, तुकान्त आदि के साम्य दिखलाते हुए, उनकी एक विस्तृत सूची उपस्थित की है।^१ इसके अतिरिक्त भाषा साम्य के अन्य स्थल भी प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिये दो-एक स्थान प्रस्तुत किये जाते हैं—

रिट्ठणेमि चरिउ—

णदउ सासणु सम्मइ णाहहो
णदउ भवियण कय-उच्छाहहो। १७

(म० ११२, अतिम कडवक)

पउम चरिउ—

हा पुत्त पुत्त दक्खवहि म्हु
हा पुत्त पुत्त कहि गयउ तुहं
(१६।१५।३)

महापुराण—

णदउ सासणु वोरजिणेसहु
(१०२।१३।२)

णायकुमार चरिउ—

हा पुत्त पुत्त तामरसमहु
हा पुत्त पुत्त कि ह्यउ तुह।
(२।१३।३)

इसके अतिरिक्त दोनो कवियो के काव्य मे कही-कही वर्णन-साम्य भी प्राप्त होता है। यथा—

आत्म-लघुता के उद्गार-(पउम चरिउ १।३, मपु० १।६)।

जहि शब्द से प्रारम्भ होने वाला मगध देश का वर्णन—

(पउम चरिउ १।४, मपु० १।१२)

देवियो द्वारा मरुदेवी की परिचर्या करने का वर्णन—

(पउम चरिउ १।१४, मपु० ३।४)

भरत के चक्र का नगर में प्रवेश न करने का प्रसंग—

(पउम चरिउ ४।१, मपु० १६।२-३)

रावण का विरह—(पउम चरिउ ४२।१०।४-८, मपु० ७३।१६)

इसी प्रकार पुष्पदत्त के ऊपर स्वयंभू के प्रभाव का संकेत करने वाले अन्य स्थल भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कवि ने ग्रथारम्भ में ही स्वयंभू सहित अन्य पूर्ववर्ती कवियों का स्मरण करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उसने उनके काव्य का गभीर अध्ययन किया था। सम्भवतः वही अध्ययन उसके व्यक्तित्व का अंग बन गया होगा, जिसके परिणामस्वरूप समान कथानक अथवा प्रसंगों में साम्य प्रतीत होता है। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि कवि की अभिव्यक्ति में सर्वत्र उसकी मौलिकता के दर्शन होते हैं।

पुष्पदत्त के परवर्ती कवियों में से अनेक ने अपने ग्रथों में उनका श्रद्धापूर्वक मरण किया है।^१ इससे स्पष्ट होता है कि किसी न किसी रूप में कवि का काव्य उनका आदर्श अवश्य बना होगा। परन्तु अभी तक अधिकांश ग्रथ अप्रकाशित होने के कारण, उन पर पुष्पदत्त के प्रभाव का सम्यक निरूपण सम्भव नहीं है। फिर भी, अपभ्रंश साहित्य-सवधी ग्रथों में कुछ परवर्ती कवियों के काव्य-अंश उपलब्ध होते हैं, जिन पर कवि का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।^२ कुछ कवियों के काव्य-अंश नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं।

मुनि कनकामर (११ वी शताब्दी)

इनके करकड्डु चरिउ काव्य के निम्नलिखित अंश पुष्पदत्त के काव्य-अंशों की भाषा से साम्य रखते हैं—

करकड्डु चरिउ—

जहिं दक्खइं भु जिवि दुहु मुयति

थल कमलहिं पथिय सुहु सुयति ।

(१।३।६)

जहिं हालिणि ख्वणिवद्धणेह

(१।३।७)

मयरहरु भलभलिउ (३।१८।८)

सग्गिणी छद मग्गेण सपत्तया

(३।१४।८)

जहिं दक्खामडवि दुहु मुयति

थल पोमोवरि पथिय सुयन्ति ।

(गाय० १।६।६)

जहिं हालिणि ख्वणिवद्धणेह

(जस० १।२।१७)

जलही वि भलभनइ (मपु० ३।२०।१८)

एरिसो छदओ भण्णए सग्गिणी

(मपु० १।१०।१३)

(१) देखिए ऊपर पृ० ५१

(२) इस विवेचन में अन्य कवियों के काव्य के उद्धरण डॉ० हरिवंश कोछड के अपभ्रंश साहित्य नामक ग्रंथ से लिये गये हैं।

यश कीर्ति (१५ वीं शताब्दी)

इनके हरिवंशपुराण पर कवि का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। पुष्पदत्त की भाँति ही इन्होंने भी अपने ग्रंथ की प्रत्येक सवि के आरम्भ में अपने आश्रयदाता दिउडा की प्रशंसा अथवा मंगल-कामना करते हुए संस्कृत छंदों की रचना की है। हमारे कवि से साम्य रखने वाले इनके काव्य अश इस प्रकार हैं—

हरिवंश पुराण —

महापुराण—

अइ दुग्गम इठ कउरव पुराणु

अइ दुग्गम होइ महापुराणु (१।६।१३)

को हृत्ये भंपइ गयणे भाणु ।

लइ हृत्ये भूपमि णहु सभाणु (१।१।१४)

(१।२)

छणय दहो भुक्कइ सारमेउ (४।१)

भुक्कउ छणय दहू सारमेउ (१।८।७)

ववगय विवेउ (४।१)

ववगय विवेउ (१।८।३)

कि चमरे उद्दाविय गुणेण (१२।१५)

चमराणिल उद्दाविय गुणाइ

(१।४।१)

णाय०—

ण कामभल्लि ण कामसत्ति (५८)

ण कामभल्लि

१।१५।२)

ण कामसत्ति

(१।१५।३)

इस समस्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट होता है कि पुष्पदत्त एक प्रतिभावान कवि थे। उनके पाण्डित्य तथा काव्य-कला का स्तर असाधारण था। इसी कारण समग्र अपभ्रंश साहित्य में उन्हें श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। वे अपभ्रंश के प्रथम कोटि के कवि माने जाते हैं। भले ही उनके जीवन-काल में उन्हें उचित सम्मान न प्राप्त हुआ हो, परन्तु उनका विशाल काव्य सदैव उनके गौरव का स्मरण दिलाता रहेगा।

परिशिष्ट

अ

त्रिषष्टि महापुरुषों की नामावली

तोयंङ्कर—

नाम	माता-पिता	जन्म-स्थान
१—ऋषभ	नाभि-मरुदेवो	अयोध्या
२—अजित	जितशत्रु-विजया	अयोध्या
६—संभव	दृढ-सुपेणा	श्रावस्ति
४—अभिनन्दन	सवर-सिद्धार्था	साकेत
५—सुमति	मेघरथ-मगला	साकेत
६—पद्मप्रभ	घरण-सुसीमा	कौशाम्बी
७—सुपाश्व	सुप्रतिष्ठ-पृथ्वीवैणा	वाराणसी
८—चन्द्रप्रभ	महासेन-लक्ष्मणा	चन्द्रपुर
९—सुविधि (पुष्पदत्त)	सुग्रीव-जयरामा	काकन्दी
१०—शीतल	दृढरथ-सुनन्दा	राजभद्र (भद्रिला)
११—श्रेयास	विष्णु-नन्दा	सिंहपुर
१२—वासुपूज्य	वसुपूज्य-जयावती	चम्पा
१३—विमल	कृतवर्मा-जया (श्यामा)	काम्पित्य
१४—अनन्त	सिंहसेन-जयश्यामा	साकेत
१५—धर्म	भान-सुप्रभा	रत्नपुर
१६—शान्ति	विश्वसेन-अचिरा	हस्तिनापुर
१७—कुन्धु	घूरसेन-श्रीकान्ता	हस्तिनापुर
१८—अर	सुदर्शन-मित्रसेना	हस्तिनापुर
१९—मल्लि	कुम्भ-प्रभावती	मिथिला
२०—सुव्रत	सुमित्र-सोमादेवी	राजगृह
२१—नमि	विजय-वप्पिला	मिथिला
२२—नेमि	समुद्रविजय-शिवा	शौरिपुर
२३—पार्श्व	विश्वसेन-ब्रह्मादेवी	वाराणसी
२४—महावीर	सिद्धार्थ-प्रियकारिणी	कुण्डग्राम

चक्रवर्ती—

नाम	तीर्थ	माता-पिता	जन्म-स्थान
१—भरत	ऋषभ	ऋषभ-यशोमती	अयोध्या
२—सगर	अजित	समुद्रविजय-विजयादेवी	साकेत
३—मघवान्	धर्म	सुमित्र-भद्रादेवी	साकेत
४—सनत्कुमार	धर्म	अनन्तवोर्य-महादेवी	विनीतपुर
५—शान्ति	शान्ति	विश्वसेन-अइरादेवी	हस्तिनापुर
६—कुन्थु	कुन्थु	शूरसेन-श्रीकान्ता	हस्तिनापुर
७—अर	अर	सुदर्शन-मिश्रसेना	हस्तिनापुर
८—सुभौम	अर	सहस्रबाहु-विचित्रमति	साकेत
९—पद्म	मल्लि	पद्मनाभ-श्यामा	वाराणसी
१०—हरिषेण	सुव्रत	पद्मनाभ-अइरादेवी	भोगपुर
११—जयसेन	नमि	विजय-प्रभकरी	कौशाभ्वी
१२—ब्रह्मदेव	नेमि	ब्रह्मराज-चूलादेवी	काम्पिल्य

बलदेव, वासुदेव तथा प्रतिवासुदेव

नाम	वैर-कारण
बलदेव	विजय
वासुदेव	त्रिपृष्ठ
प्रतिवासुदेव	अश्वघ्रीव
बलदेव	अचल
वासुदेव	द्विपृष्ठ
प्रतिवासुदेव	तारक
बलदेव	धर्म
वासुदेव	स्वयभू
प्रतिवासुदेव	मधु
बलदेव	सुप्रभ
वासुदेव	पुरुषोत्तम
प्रतिवासुदेव	मधुसूदन
बलदेव	सुदर्शन
वासुदेव	पुरुषसिंह
प्रतिवासुदेव	मधुक्लीह
बलदेव	नन्दिषेण

वासुदेव	पुण्डरीक	पद्मावती-विवाह
प्रतिवासुदेव	निगुम्भ	....
बलदेव	नन्दमित्र	....
वासुदेव	दत्त	क्षीरसागर हस्ती
प्रतिवासुदेव	बलि	....
बलदेव	राम (पद्म)	....
वासुदेव	लक्ष्मण	सीता-हरण
प्रतिवासुदेव	रावण	....
बलदेव	बलभद्र	....
वासुदेव	कृष्ण	कस-वध
प्रतिवासुदेव	जरासंध	....

योग -- २७

तीर्थकर	....	२४
चक्रवर्ती	....	१२
बलदेव	....	६
वासुदेव	....	६
प्रतिवासुदेव	....	६

६३

सहायक ग्रंथ-सूची

- अपभ्रंश काथ्यत्रयी — श्री लालचन्द भगवानदास गान्धी, वडीदा,
१९२७ ई०
- अपभ्रंश पाठावली — श्री मधुमूदन चिम्मनलाल मोदी, १९३५ ई०
- अपभ्रंश साहित्य — डॉ० हरिवंश कोछड, भारतीय साहित्य
मदिर, दिल्ली, १९५६, ई०
- आउट लाइन आफ जैन — श्री मोहनलाल मेहता, जैन मिशन मोसायटी,
फिलासफी, वगलौर, १९५४ ई०
- ओरिजिन एण्ड डेवलपमेण्ट आफ — डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, कलकत्ता, १९२६ ई०
वगाली लॅंगवेज
- इण्डियन फिलासफी — डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, १९५१ ई०
- इडो आर्यन एण्ड हिन्दी — डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, १९४२ ई०
- इसाइब्लोपीडिया त्रिटेनिका
- भाग १२
- ए शेषण्ट इण्डिया — श्री आर० सी० मजुमदार, बनारस, १९५२ ई०
- ऐतरेयोपनिषद् — गोता प्रेस, गोरखपुर
- करकट्टु चरिउ — मुनि कनकामर कृत, सपादक डॉ० हीरगनाल जैन,
कारजा (बरार), १९३० ई०
- कलकटेड वर्क्स आफ आर० जी०
भडारकर, १९२९ ई०
- ऋग्वेद — वैदिक सशोधन मण्डल पूना, १९३३-५१
- काव्यालकार — भामह कृत, चौखम्भा सस्कृत सीरीज, वाराणसी
- काव्यालकार — रुद्रट कृत, नमिसाधु टीका, काव्यमाला सीरीज
बम्बई, १९०९ ई०
- काव्य प्रकाश — मम्मट, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स०
२००३ वि०

- काव्यादर्श —दण्डिन्, भडारकर ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, १९३८ ई०
- काव्य दर्पण —श्री राम दहिन मिश्र, ग्रथमाला कार्यालय, वाकी पुर, १९४७ ई०
- कीर्तिलता —विद्यापति, संपादक डॉ० वावूराम सक्सेना, प्रयाग, सं० १९८६ वि०
- कुमारपाल चरित (सिद्धहेम-शब्दानुशासन सयुक्त) —हेमचन्द्र, संपादक डॉ० परशुराम लक्ष्मण वैद्य, पूना, १९३६ ई०
- कुमारपाल प्रतिबोध —सोमप्रभ कृत, सम्पादक मुनि जिन विजय, बडौदा, १९२० ई०
- केशव कीर्तुदी भाग १ —सम्पादक लाला भगवान दीन, प्रयाग, सं० २००४
- केशवदास —डॉ० हीरालाल दीक्षित, लखनऊ विश्वविद्यालय, सं० २०११
- काव्य मीमासा —राजशेखर कृत, गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज, बडौदा, १९२४ ई०
- कैटालाग आफ सस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सो० पी० एण्ड बरार, राय-वहादुर हीरानाल, नागपुर, १९२६ ई०
- गुजरात की हिन्दी सेवा —डॉ० अम्बा शङ्कर नागर, (अप्रकाशित)
- चन्द वरदायी —डॉ० विपिन विहारी त्रिवेदी, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १९५२ ई०
- छद्म प्रभाकर —श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु, विलासपुर, १९३९ ई०
- जसहर चरिउ —पुष्पदत्त कृत, सम्पादक डॉ० पी. एल. वैद्य कारजा (बरार), १९३१ ई०
- जैन शासन —श्री सुमेरुचन्द्र दिवाकर, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९५० ई०
- जैन साहित्य और इतिहास —श्री नाथूराम प्रेमी, हिन्दी ग्रथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १९५६ ई०
- जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश —श्री जुगुल किशोर मुस्तार, वीर शासन सघ, कलकत्ता, १९५६ ई०
- णायकुमार चरिउ —पुष्पदत्त कृत, सम्पादक डॉ० हीरालाल जैन, बरार, १९३३ ई०
- तत्त्वार्थ सूत्र —उमास्वामी, वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली
- दि एज आफ इम्पीरियल कन्नौज —भारतीय विद्या भवन, बम्बई

दि ग्लोरी आफ मगध	—श्री जे० एन० समदर
दोहा कोश	—श्री राहुल साकृत्यायन, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, १९५७ ई०
नाट्यशास्त्र	—भरत मुनि, चौखम्भा सस्कृत सोरोज, काशी
पउम चरिउ	—स्वयभू कृत, सपादक डॉ० हरिवल्लभ चुन्नोलाल भायाणी, बम्बई स० २००६
पद्म चरित	—रविपेण कृत, माणिकचन्द ग्रंथमाला, बम्बई, १९२८ ई०
पाहुड दोहा	—सम्पादक डॉ० हीरालाल जैन, वरार, स० १९६०
पुरातन प्रबन्ध संग्रह	—सम्पादक श्री जिन विजय मुनि, कलकत्ता, स० १९६२
पुरानी हिन्दी	—श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, स० २००५
पुरुषार्थ सिद्धोपाय	—अमृत चन्द्र कृत, आगरा, १९५८ ई०
प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास	—डॉ० रागेय राघव
प्रबन्ध चिन्तामणि	—मेरुतु ग कृत, सम्पादक श्री जिन विजय मुनि, शान्ति निकेतन, स० १९८६
प्राकृत पंगलम्	—स० चन्द्र मोहन घोष, १९००-२ ई०
प्राकृत लक्षणम्	—बड कृत, स० हार्नले, १८८० ई०
प्राकृत सर्वस्व	—मार्कण्डेय
वाल्मीकि रामायण	—गीता प्रेम, गोरखपुर
भविस्यत्त कहा	—स० चमनलाल डाह्याभाई दलाल तथा डॉ० पाण्डु- रग दामोदर गुणे, बडौदा, १९२३ ई०
भारत की प्राचीन सस्कृति	—श्री राम जी उपाध्याय
भारतीय दर्शन	—डॉ० बलदेव उपाध्याय, बनारस, १९४५ ई०
भावप्रकाशन	—शारदातनय, बडौदा, १९३० ई०
मध्यकालीन भारतीय सस्कृति	—डॉ० गौरीशकर हीरा चन्द ओझा, प्रयाग १९२८ ई०

महाभारत	—गीता प्रेस, गोरखपुर
महाभाष्य	—पतञ्जलि, स० कीलहाने, बम्बई १८८०-८६ ई०
महापुराण (भाग १-३)	—पुष्पदन्त कृत, संपादक डॉ० पी० एल० वैद्य, बम्बई, १९३७-४१ ई०
महापुराण (भाग १-३)—	—जिनसेन-गुणभद्र कृत, स० पन्नालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९४४ ई०
योगसार	—जोइन्दु, स० डॉ० ए० एन० उपाध्ये, परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई, १९२७ ई०
राम कथा	—डॉ० कामिल बुत्के, प्रयाग विश्वविद्यालय, १९५० ई०
रामचरित मानस	—तुलसीदास, रामनारायण लाल, प्रयाग, १९२५ ई०
राष्ट्रकूट्स एण्ड देअर टाइम्स	—डॉ० ए० एस० अल्तेकर, ओरियंटल बुक एजेंसी, पूना, १९३४ ई०
रीति काव्य की भूमिका	—डॉ० नगेन्द्र, दिल्ली, १९४६ ई०
लिटरेरी सर्किल आफ महामात्य वस्तुपाल	—डॉ० भोगीलाल जे० साडेसरा, बम्बई, १९५३ ई०
वर्ण रत्नाकर	—डॉ० सुनीति कुमार चाट्टुर्ज्या, १९४० ई०
वाक्य पदीयम्	—भर्तृहरि, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, बनारस
शुक्रनीति-सार	—सं० जे० आपर्ट, मदरास, १८८२ ई०
श्री मद्भगवद्गीता	—गीता प्रेस, गोरखपुर
सक्षिप्त पद्म पुराण	—गीता प्रेस, गोरखपुर
संदेश रासक	—अब्दुल रहमान कृत, सम्पादक श्री जिनविजय मुनि तथा डॉ० भायाणी, बम्बई सं० २००१
समीचीन धर्मशास्त्र	—सं० जुगुल किशोर मुस्तार, दिल्ली
साहित्य दर्पण	—विश्वनाथ, मृत्युंजय औषधालय, लखनऊ
सिद्ध हेमशब्दानुशासन	—हेमचद्र
सुर-सौरभ	—डॉ० मु शीराम शर्मा कानपुर, स० २००६

- स्तुति विद्या —समन्तभद्र कृत, स० पन्नालाल जैन, सहारनपुर
१९५०
- स्वयम्भू स्तोत्र —समन्तभद्र कृत
- स्टडीज इन इपिक्स एण्ड पुरान —डॉ० ए० डी० पुसालकर, बम्बई (भारतीय विद्या
भवन सीरीज)
- हमारी साहित्यिक समस्याएं —डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी
- हिन्दी काव्य-वारा —श्री राहुल साकृत्यायन, प्रयाग, १९४५ ई०
- हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन —श्री नेमिचन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी,
१९५६ ई०
- हिन्दी भाषा का उद्गम और —डॉ० उदयनारायण तिवारी, भारती भंडार, प्रयाग
विकास स० २०१२
- हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का —डॉ० नामवरसिंह, प्रयाग, १९५४ ई०
योग
- हिन्दी साहित्य का आदि काल —डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहार राष्ट्रभाषा
परिषद्, पटना, १९५२ ई०
- हिन्दी साहित्य का आलोचना- —डॉ० रामकुमार वर्मा, प्रयाग, १९४८ ई०
त्मक इतिहास
- हिन्दी साहित्य का वृहत् —सम्पादक डॉ० राजवलो पाण्डेय, नागरी
इतिहास प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०१४
(भाग १)
- हिन्दी साहित्य की भूमिका —डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, बम्बई, १९४० ई०
- हिन्दुस्तान को पुरानी सभ्यता —डॉ० वेनी प्रसाद, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग,
१९३१ ई०
- हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश—डॉ० जी० वी० तगारे
- हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर —मारिस विटरनिट्ज, कलकत्ता विश्वविद्यालय,
१९३० ई० (भाग २)
- हिस्ट्री आफ इण्डिया (भाग १) —इलियट

(२६४)

पत्र-पत्रिकाएँ

अनेकान्त

आकंलाजिकल सर्वे रिपोर्ट १९५०-५६

इलाहाबाद यूनीवर्सिटी स्टडीज, १९२५ ई०

इंडियन एण्टोमवेरी

एनल्स आफ मडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट

एपीग्रफिका इंडिका

जैन गजट

जैन दर्शन

जर्नल आफ ओरियटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वडोदा

जर्नल आफ ओरियटल रिसर्च, मदरास

जर्नल आफ वाम्बे ब्राच आफ रायल एशियाटिक सोसायटी

नागरी प्रचारिणी पत्रिका

भारतीय विद्या

सह्याद्रि

नामानुक्रमणिका

अकलक देव—४५ ४६, ६६, ७२

अक्का देवी—४५

अज्जदेव—२०

अपराजित—१२६

अब्दुल रहमान (अद्दहमाण)—१०, १६,

२८, ४७, ९८, १८७

अभिनव गुप्त—१६१

अमर चन्द्र—८

अमितगति—१२८

अमोघवर्ष (प्रथम)—३३, ३५, ३६, ४५,

४६, ४६, ५६, १२७

अमोघवर्ष (तृतीय)—३३

अलमसऊदी—३६

अल्तेकर, डॉ० ए० एस०—५६

अशोक—१, १२२

अश्वघोष—१, ४८

आनन्दवर्धन—१६१

आल्सडाफ, एल०—२४५, २५०

इलियट, जार्ज—५

ईशान—२०, ६६

ईशान शयन—२०

उग्रश्रवा—१०६

उदयादित्य—३१

उद्योतन सूरि—७, १५, १८, ६७

उमास्वामि, आचार्य—७२, १२६

एन्योवेन—५

एप्टुरियस—१४६

ओम्हा, डॉ० गौरीशकर हीराचन्द—१०५

कणाद—६६, १४६

कण्हापा—६, ११, २६, २७

कनकामर मुनि—१०, ११, २४, ५१,

९८, १८२, २८४

कपिल—६६, १४५, १४६

कवीर—१४

कर्क—५४

कर्क सुवर्णवर्ष—४५

कालिदास—१, ६, ११, १७, १८, २३,

४८, ६६, ८१, ९१, १०५, १८२

कुमारपाल—१०, ४७

कुमारिल भट्ट—१४४

कूष्माण्ड—६६

कृष्ण मिश्र—१५१

कृष्णराज (प्रथम)—४६

कृष्णराज (द्वितीय)—४५, ४६

कृष्णराज (तृतीय)—३१—३५, ४८, ५३

—५८, ६२, ७८, ७९, ८१, ८२, ८४,

८६, ९६

केशवदास—१४, १५६, १७७

कोछड, डॉ० हरिव श—२३७

खोदिगादेव—८४

- गन्धर्व—६०, १०२
 गुणभद्र, आचार्य—४६, ८८, १०६, ११३
 गुणाद्वय—२, ६७
 गुलेरी, पं० चन्द्रधर शर्मा—१०६
 गुहसेन—७
 गोइन्द—२०
 गोविन्द—(तृतीय)—३३, ४५
 गोविन्द—(चतुर्थ)—४६
 चड—७
 चद वरदायी—४८, ६७, २०७
 चक्रायुध—२३
 चतुर्मुख—२०, २१, २२, २४ ५२, ६६,
 ६७, ६७ १०८, २४५, २७८, २८२
 चाट्टुर्ज्या, डॉ० सुनीति कुमार—६, १२,
 २७
 चामुण्डराय—४६, ११७
 छइल्ल—२०
 जगद्देव—८२
 जनमेजय—१०६
 जायसी, मलिक मुहम्मद—८६, १८५
 जिणभास—२०
 जिनदत्त—८
 जिनवल्लभ सूरि—२६
 जिनसेन, आचार्य—४६, ८३, ८८, ८६,
 ६१, १०८, १२७, १६२, २७८—
 २८२
 जैन, डॉ० हीरालाल—५२, ५८, ७७,
 २५०, २५१, २५२, २६७
 जोइन्दु—११, २५
 टाड, कर्नेल—५३
 डिमाक्रिटस—१४६
 टै, एन० एल०—६
 तगारे, डॉ० जी० वी०—६, ११, १२
 तिलोपा—४६,
 तिवारी, डॉ० उदय नारायण—६
 तुलसीदास, गोस्वामी—१४, ६३, ६७,
 ७१, ८६, ६७, १०६, १३७, १३८
 १७७, २५०
 त्रिभुवन स्वयंभू—२२, २४, १२६, २८२
 त्रैलोक्यवर्म देव—८२
 दंडी—४, ५, ६, ७, ४८, ४६, २७१
 दत्तिदुर्ग—५६
 दत्तिवर्मन—४५
 दत्तिल (सगीताचार्य)—६६
 दामोदर पण्डित—१६
 द्विज शिष्य—१४६
 द्विवेदी, डॉ० हजारी प्रसाद—६, ५३,
 ५४, २४५
 दुर्वासा—१४३
 देर्वाधिगणि—१२४
 देवसेन—१०, २६, १२४
 देवसेनगणि—५१, ६८
 द्रोण—६६
 धग—३६
 धनंजय—३२
 धनदेव—२०
 धनपाल—२, ११, २४, ५१, ६८, १६८
 धरसेन (द्वितीय)—७, ५३

- धर्मसेन गणिन्—६७
 धवल—२१, २४, १८२
 धाहल—२४, ४६, ६८, १८७
 ध्रुव—२०
 ध्रुव—(प्रथम)—३२, ४०, ४३
 ध्रुव—(द्वितीय)—४५
 नन्न (गृह-मन्त्री)—४८, ५०, ५५, ६१,
 ६६, ७०, ७८, ७९, ८२, ८३, ६८,
 ६९, १०१, १०२
 नमिसाधु—१०
 नयनन्दी—१३, २०, २४, ५१, ६८
 नागभट्ट (द्वितीय)—३१, ३३, १२९
 न गर, डॉ० अम्बाशकर—५३
 नागवर्मा—४५
 नामवर सिंह, डॉ०—११, १२
 नारद—१६०
 नारायण मन्त्री—८२
 पप (कन्नड कवि)—१२७
 पतजलि—३, ४, ६६, ११२
 पद्मगुप्त—३२
 पद्मदेव—१३
 परमर्दि देव—८२
 पार्णिनि—१, ११२
 पादलिप्त—१३, ६७
 पिशेल, रिचर्ड—१७
 पुरुषोत्तम—८, १०, १७
 पुलकेशिन (द्वितीय)—३०
 पुष्पदन्त, आचार्य—५३, १२७
 पुष्पदन्त (गुजराती कवि)—५३
 पुष्पदन्त, महाकवि—२, ६, ११, १३,
 १५, २०—२४, ३२—३५, ३८,
 ४३, ४६, ४८—५०, ५२—५४,
 ५६—६२, ६५, ६७—७३, ७७,
 ७९, ८०, ८३, ८४, ८६, ८८, ९०
 ९१, ९८, ९९, १०१, १०६, १०९,
 ११५, १२६, १३०, १३५—१३८,
 १५४, १७३, १७४, १८६, १९२,
 २१७, २४६, २४७, २७०, २७२,
 २७३, २७८—२८५
 पुष्पदन्त (शिव महिम्न स्तोत्र कर्ता)—
 ५३
 पुष्पभाट—५३, ५४
 पोन्न (कन्नड कवि)—४८, १२७
 प्रभाचन्द्र—५६, ७८
 प्रवरसेन—२, ६३
 प्रेमो, नाथूराम—२१, ५२, ५८, ५९,
 ७१, ८०
 बनारसी दास—२१२
 वागचौ, प्रवोषचन्द्र—२७
 वाण—१, ७, २०, ४३, ४८, ६६,
 १६४
 भगवतीदास—१८, २४
 भगवानदास—१६०
 भद्रवाहु, आचार्य—६७, १२३, १४५
 भरत मुनि—४, ५, ६, ८, ६६, १८८
 भरत, महामात्य—३४—६६, ४८, ५०,
 ५४, ५५, ५७, ५८, ६०, ६१, ६३,
 ६६, ६९—७१, ७८—८२, ८६,
 ९१, ९३
 भर्तृहरि—३, ४
 भवभूति—३७, ७०, १०५, १५१, २१२
 भामह—७

भायाणी, डॉ० हरिवल्लभ चुन्नीलाल—
२३, ७०, ८८, २१२, २६५,
२८३

भारवि—१, ६६, ६१

भास—४८, ६६

भूतबलि, आचार्य—५३, १२७

भैरव नरेन्द्र—५८, ५९, ७१, ७८, ६१

भोज—३२, ३६, ४७, २७१

मंडन मिश्र—४३

मम्मट, आचार्य—१६१, १६२, १६४

महेन्द्रपाल—३१

माघ—१, १६४

मान, अवन्तिराज—५४

मारिपह (द्वितीय)—४६, १२७

मार्कण्डेय—१०

मार्कोपोलो—३८

मिहिरभोज—३१

मीराबाई—१३८

मुज—३२, ४७, १२८

मेगस्थनीज—१२२

मेस्तुगाचार्य—२९

मोदी, मधुसूदन चिमनलाल—६

मौर्य, चन्द्रगुप्त—६७, १२३, १२४

यश कीर्ति—२४, १८२, २८५

यशोवर्मन—३०

याकोबी, डॉ० हरमैन—११, २४५,
२५०

याज्ञवल्क्य—१२८

रत्न (कन्नड कवि)—१२७

रहघू—१०, ६८

रविपेण—२३, ६७, १०६

रुद्र दमन, महाक्षत्रप—५

रुद्रट—७, १०, ४८, ८३, ८४

राजशेखर—२, ८, ९, ३१, ३७, ४३,

५३, १५१

राजशेखर सूरि—२९

राजादित्य—३३

राज्यपाल—३१

राधाकृष्णन, डॉ० सर्वपल्ली—१४१

रामचन्द्र—६३

रामसिंह मुनि—११, २५, २६

राहुल साकृत्यायन—२०, २७, ५४, ६०

लक्ष्मणदेव—१३

लाखू पण्डित (लक्षण)—२०, ५१

लुइपा—२६

लूकेशियस—१४६

लोमहर्षण—१०६

वत्सभट्टि—८७

वत्सराज—८२, १०२

वररुचि—१

वराह मिहिर—७७, १८७

वर्गसो—१४९

वर्मा, डॉ० रामकुमार—८५

वस्तुपाल, महामात्य—४८, ८२

वाकपतिराज—२, ३०

वाग्भट्ट—५१

वात्स्यायन—७६

वादिराज—१०१

वामन—२७१

वाल्मीकि—१०६, १०७, ११३, १४४,

- वासवसेन—१०२
विटरनिट्ज, मारिस—१०६, १०८
विमड्ड—२०
विग्रहराज, चौहान—३६
विद्यानद—४६
विद्यापति—१०, १३, २८, ६७
विनयादित्य—३६
विमल सूरि—२, ६, २३, ६७, १०६,
१०६, ११३, १२५, १२६, २७८
विशाखदत्त—८१
विश्वनाथ, आचार्य—१८८, १६१
विसाहिल (सगीताचार्य)—६६
वीर कवि—५१
वीर घवल—८०
वीरसेन, आचार्य—८३, २७८, २७९
वृलर—८६
वृहस्पति—१४६, १४८, १४९
वेलणकर, प्रो०—२५०
वैद्य डॉ० परशुराम लक्ष्मण—५, ५२,
५६, ५८, ५९, ८३, १०१
व्याडि, सग्रहकार—३
व्यास—२१, ६६, ६०, १०७, १०९,
१४३, १४४
व्यास, डॉ० भोलाशकर—१२
शकराचार्य—४३, ४६
शबरपा—२६, २७
शहीदुल्ला, डॉ०—२७
शाकटायन (पाल्कीर्ति)—४९, १२५,
१२७
शाण्डिल्य—१६०
शान्तिपा—४६
शारदा तनय—१०
शालिवाहन—८१
शास्त्री, महा महोपाध्याय हरप्रसाद—२७,
१०५
शिवसिंह—५३
शिवाय—१२६
श्रीचन्द्र—१५, २५, ५१
श्रीपति भट्ट—५६
श्रोहर्ष—१०, १६, ३६, ६६, ८१
श्रुतकीर्ति—२४
सक्सेना, डॉ० वात्राराम—१२
समन्तभद्र, आचार्य—१३५, १३०
समुद्रगुप्त—५
सरहपा—६, ११, २६, २७, ४६
सर्ववर्मन—७७
सिद्धराज जयसिंह—१०, ४७
सीयक (श्रीहर्ष)—३१, ३४, ५७, ८४, ८७
सुगत, आचार्य—१४६
सुद्धसील—२०
सुप्रभाचार्य—२६
सुलेमान—३१, ३४
सूरदास—१३८
सोमदेव—४६, ५६, १०१
सोमप्रभ—२६
स्कन्दगुप्त—८७
स्कन्दिल, आचार्य—१२३
स्थूलभद्र, आचार्य—१२३
स्वयं भू, महाकवि—२, १३, १४, २०-
२४, ४७, ४८, ५२, ६६, ८५, ८७,
८८, ९७, १०६, १०८, १०९,
१२६, १६४, १६८, १७४, १८२,
१८७, २४५—२४७, २७०, २७२
२७८, २८२—२८४

हरिभोध, अयोध्यासिंह उपाध्याय—१८५	हीरालाल, रायवहादुर—५२
हरिभद्र—२, ११, २४, ६७	द्वएनसाग—३६
हरिषेण—२५, ५१, १२४	हेमचन्द्र, आचार्य—१, २, ८, ९, ११, १३, १५, १७, २६, ४७, ६३, ८२, ८८, १५०, २४७, २५०
हर्षवर्धन—७, ३०	हेमशीतल—४५
हाल शातवाहन—२, २०	
हिरेक्लिटस—१४६	
पहिलायुध—४६	

ग्रंथानुक्रमणिका

- अग्नि पुराण—१२१
 अथर्ववेद—१२०
 अभिज्ञान शाकु तल—१०५
 अमोघवृत्ति—४६, १२५, १२७
 अष्टशती—४६
 अष्टसहस्रि—४६
 आचाराग सूत्र—१३०
 उक्ति व्यक्ति प्रकरण—१६
 उत्तर राम चरित—३०
 उतराध्ययन—१२२
 उपदेश रसायन रास—२६
 एनल्स ऑफ राजस्थान—५३
 एलाहाबाद यूनीवर्सिटी स्टडीज—५२
 ऋग्वेद—११५, १२०
 कथा कोश (श्रीचन्द्र)—२५
 कथा कोश (हरिषेण,—१२४, १२५
 कथा मकरन्द—७८
 करकण्ठु चरित—११, २४, ५१, ६८,
 १८२, २८४
 कर्पूर मजरी—२, ३१, १५१
 कल्पसूत्र—१२२, १४५
 कवि दर्पण—२५०
 कवि रहस्य—४६
 कवि राज मार्ग—३३, ४६
 कातन्त्र—७७
 कादम्बरी—१६४
 कामदकीय नीतिशास्त्र—७६
 कामसूत्र—७६
 काव्य कल्पलता वृत्ति—८
 काव्य मोमासा—८, ६, ३१, ५३
 काव्यादर्श—४६
 काव्यानुशासन—५१
 किराताजु नीय—१६४, १७०
 कीर्तिलता—१५, २८, ६७
 कुमारपाल चरित—२, ११, २६
 कुमारपाल प्रतिबोध—२६
 कुमार सम्भव—१८२
 कुवलयमाला कहा—७, १५, १८, ६७
 कूर्म पुराण—१२१
 कैंटालाग आफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनु-
 स्क्रिप्ट्म इन सी० पी० एण्ड वरार
 —५२
 कोश ग्र थ—८५
 कौटिल्य अर्थशास्त्र—७६
 गउडवहो (गौडवहो)—२, ३०, ३६
 गाथा सप्तशती—२०
 गीता—२५, १५२
 गुजरात की हिन्दी सेवा—५३
 गोपथ ब्राह्मण—१२१
 चर्यापद—६, १२, २७, ४८
 चामुण्ड पुराण—१२७
 छन्द प्रभाकर—२५२—२६१, २६४,
 २६७, २६६
 छन्दोनुशासन—२६, २४७

- जय घवला—८३, ८४, १२७, २७६
जसहर चरिउ—२४, ३६, ५०, ५२,
५४, ६०, ६५, ६६, ८५, ९८,
१०१, ११०, १११, १३६, १४०,
१४७, १४८, १५०—१५२, १६१,
१६८, १७४, १६५, २०६-२०८,
२७५
जिणदत्त चरिउ—२०, ५१
जिनेन्द्र रुद्राष्टक—२०
जैन साहित्य और इतिहास—५२
जम्बूसामि चरिउ—५१
णायकुमार चरिउ—२४, ४३, ५०, ५२,
५४, ७६, ७६, ८३, ८५, ९८,
९९, १०१, ११०, १११, १३०,
१४७, १४८, १५०, १५२, १६७,
१७४, १८४, २०४, २०६, २२२,
२२५, २७५, २८३, २८४
तत्त्वार्थसूत्र—१२६
तम्बसार—१०
तरगावली—६७
त्रिषण्डि शलाका पुरुष चरित—१६, २३,
८८
तिसद्वि महापुरिस गुणालंकार—देखिए
महापुराण (गुणपदन्त)
दशकुमार चरित—२५
दर्शनसार—१२४, १२५
देवी भागवत पुराण—११३
दोहा कोश—६, ११, १२, २७, ४८,
द्वादशाग २, ८६,
धम्मपद—५
धम्म परिवक्खा—२५, ५१
घवला—८३, ८४, १२७, २७६
नाट्य शास्त्र—४, ६, ६६
नीति वाक्यामृत—४६
न्याय कुमुद चन्द्र—६६
पञ्चमी चरिउ—२२
पउम चरिउ (चतुमुख)—२१, २२, ६१
पउम चरिउ (स्वयम्भू)—२, १३, १४,
२१, २३, २४, ८५, ८७, ८८,
९७, १२६, १६४, १७४, १८७,
२४६-२४९, २५१, २५३, २५४,
२५६, २५९, २६४, २६५, २६८,
२७८, २८२—२८४
पउम चरिय (विमलसूरि)—२, ६, २३,
६७, ११३, १२५, १२६
पउम सिरी चरिउ—२४, ४६, ९८,
१८७
पद्म चरित्र—२३, ६७
पद्म पुराण—१०५, १२१
परमात्म प्रकाश—११, २५
पाण्डव प्रराण—२४
पाहुड दोहा—११, २५, २६
पुरातन प्रबन्ध सग्रह—२६
प्रबन्ध कोश—२६
प्रबन्ध चिन्तामणि—२६
प्रबोध चन्द्रोदय नाटक—१५१
प्राकृतानुशासन—१०
प्राकृत पैगलम्—१५, २६
प्राकृत प्रकाश—१
प्रिय प्रवास—१८५

वलभद्र पुराण—६८

वाहुवलि चरित—५१, ६८

ब्रह्म वैवर्त्त पुराण—११३, ११५

ब्रह्माण्ड पुराण—१२१

भक्तिसूत्र—१६०

भगवती आराधना—१२६

भविष्यत्त कहा—३, ११, २४, ६८, १६८

भागवत पुराण—१०६, ११४, ११८
१२१

महाकर्म प्रकृति पाद्द्व—५३

महाभारत—१, ५, १६, ६६, ६०, ६७,
१०४-१०७, १०९, ११२, ११३,
११८, १२२, १६४

महाभाष्य—३, ६६, ११२

महापरि निर्वाण सुत्त—१२२

महापुराण (जिनसेन—गुणमद्र)—८८,
९१, १२७, २७६, २८१
—आदि पुराण, ४६, १२७, २७६
—उत्तरपुराण, ४६, ११३, १२६,
१२७

महापुराण (पुष्पदन्त)—११, १५, २१,
२४, ४२, ५०, ५२, ५४, ५६,
५८, ५९, ६१, ६३, ६६, ६९,
७१, ७२, ७५-७७, ७९-८१, ८४-
९१, ९८, ९९, ११०, १११, ११४,
११७, ११८, १२०, १४३, १४७,
१५०, १८३, २०६, २०७, २७५,
२७८, २७९, २८३, २८५
—आदिपुराण, ६३, ६८, ८१, ८६,
९१, ९३, १११, १७७, २७९
—उत्तरपुराण, ६३, ८६, ९३, १७७

—त्रिसद्विठ महापुरिस गुणालकार

—१६, ५०, ८५

महावग्ग—१२२

मार्कण्डेय पुराण—१२१

मालती माधव—१५१, २०७

मुद्राराक्षस—८१

मृगाकलेखा चरित—१८, २४

यजुर्वेद—११५, १२१

यशस्तिलक चम्पू—४६, १०१

यशोधर चरित्र, (वादिराज)—१०१

यशोधर चरित (वासवसेन)—१०२

योगसार—११, २५

रघुवश—१०५, १७०

रत्नकरण्ड शास्त्र—१५, ५१

रामचन्द्रिका—१४, १७७

रामचरित मानस—१४, ८७, १०६

रामायण (वाल्मीकि)—१, १६, १०५-
१०७, १०९, ११३, ११४, ११७,
१६४, १६८, १७०, २१७

रावणार्जुनीय—४६

रासो, पृथ्वीराज—२०७, २५६, २६३,
२७४

रिट्ठणेमि चरित—२३, ६७, १६८,
२८३

ललित विस्तर—५

लन्लावाक्य—१०

लिंग पुराण—१२१

वराह पुराण—१२१

वमुदेव चरित—६७

- वसुदेव हिण्डि—६७
 वर्ण रत्नाकर—१५
 वृहत्कथा—२, ३, ६७
 वृहत्सहिता—१८७
 वाक्यपदीयम्—३
 वायु पुराण—८८, १२१
 विक्रमोर्वशीय—६, ११, १३, १८, २६,
 १८२
 विनय पत्रिका—१३७
 विवेक विलासिता—८
 विष्णुधर्मोत्तर—१०
 विष्णु पुराण—११५, १२१
 वैराग्यसार—२६
 शब्दानुशासन—२६
 शान्ति पुराण—४८
 शिलप्पडिकारम्—१२६
 शिव महिम्न स्तोत्र—५३
 शुक्रनीति सार—८२
 श्रीपञ्चमी कथा—२२
 षट् खडागम—५३, १२७
 सकल विधि निधान काव्य—१३, ५१
 सनत्कुमार चरित—११, २४
 सप्तशती—२
 समराइच्च कहा—२, ६७
 सदेश रासक—१५, १६, २८ ४७, ६८,
 १८७
 सावयवम्म दोहा—२६
 माहित्य दर्पण—२७०
 सिद्धहेमशब्दानुशासन—८, ११, १६, १७
 सिद्धान्तशेखर—५६
 सिरिपञ्चमी कहा—३
 सुदसण चरिउ—२४, ६८
 सुभापितरत्न सदोह—१२८
 सुलोयणा चरिउ—५१, ६८
 सेतुबन्ध—२, ६३
 स्कन्द पुराण—१२१
 स्थानाग सूत्र—८८
 स्वयम्भू छन्दस्—२०, २१, ८८, २४६,
 २४६, २५०, २६५, २६६
 स्वयम्भू स्तोत्र—१६०
 हरिवश पुराण—२२, ६७, १०७, ११३
 ११५
 हरिवश पुराण (चतुर्मुख)—२१, २२
 हरिवश पुराण (धवल)—२१, २४, ६२
 हरिवश पुराण (यश कीर्ति)—२४, १८२,
 २८५
 हरिवश पुराण (श्रुतकीर्ति)—२४
 हर्ष चरित—७, २०